

কাল্পনিক
কিউবিক মডেল

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

✽

খণ্ড

৬

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ
Том 6
На языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ • প্রতি প্রতিকাশন • ১৯৮১

সম্পত্তি ও ইউনিফর্ম প্রদর্শিত

M.9 $\frac{10101 \dots 662}{014(01) \dots 81}$ 685 81

0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস। 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের মূখ্যবন্ধ	৭
কার্ল মার্কস। 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৭২ সালের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পরিদৃষ্ট	১৮
✓ কার্ল মার্কস। পুঁজি। চতুর্বিংশ অধ্যায়। তথাকথিত আদিম সঞ্চয়	২৮
১। আদিম সঞ্চয়ের রহস্য	২৮
২। স্বনি থেকে কৃষিজীবী জনসংখ্যার উচ্ছেদসাধন	৩৩
৩। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জমির দখলচ্যুতদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আইনসমূহ। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে মজদুরবৃদ্ধি-রোধ	৬১
৪। পুঁজিতন্ত্রী খামারীর উৎপত্তি	৭৫
৫। শিল্পে কৃষি-বিপ্লবের প্রতিফলন। শিল্প-পুঁজির জন্যে অভ্যন্তরীণ বাজার-সৃষ্টি	৭৯
৬। শিল্পপুঁজিত্ত্বিক পুঁজিপতির উৎপত্তি	৮৭
৭। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়-সংগ্রহের ঐতিহাসিক প্রবণতা	১০৪
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। <i>Demokratisches Wochenblatt</i> পত্রিকার জন্যে লিখিত কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা	১১০
১	১১০
২	১১৫
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে	১২২
কার্ল মার্কস। জেনেভায় অবস্থিত রুশ শাখার কমিটি-সদস্যদের কাছে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদের পত্র	১২৭
কার্ল মার্কস। গোপনীয় চিঠি। অংশ	১২৯
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রসঙ্গে। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির লন্ডন সম্মেলনে ১৮৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লিখিত প্রতিলিপি অনুসারে	১৩৪

কার্ল মার্কস। পারিস কমিউনের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি	১৩৬
কার্ল মার্কস। জার্মির জাতীয়করণ	১৩৮
কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। হেগ-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী থেকে	১৪৩
কার্ল মার্কস। হেগ কংগ্রেস। ১৮৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে আম্‌স্টারডামে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লািখিত প্রতিবেদন অনুসারে	১৪৫
কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। পরাবলী	১৪৯
ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস, ১২ জুলাই, ১৮৬৮	১৪৯
ফ. বল্‌তে সমীপে মার্কস, ২৩ নভেম্বর, ১৮৭১	১৫২
ভ. ক্রুসে সমীপে এঙ্গেলস, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭২	১৫৬
অ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস, ২০ জুন, ১৮৭৫	১৬৫
ফ. আ. জোরগে সমীপে এঙ্গেলস, ১২।-১৭। সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪	১৭০
টীকা	১৭২
নামের সূচি	১১৩
সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র	২০৭

কার্ল মার্কস

**‘পুঁজি’ গ্রন্থের (১) প্রথম খণ্ডের
প্রথম জার্মান সংস্করণের মূখ্যবন্ধ**

আমার আলোচ্য বইখানি - যার প্রথম খণ্ড আমি এখন জনসাধারণের বিচারের জন্যে পেশ করছি, তা হল ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত আমার ‘Zur Kritik der politischen Oekonomie’ (‘অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে’) নামের বইখানিতে লিপিবদ্ধ চিন্তাধারারই জের। পূর্বোক্ত ওই প্রথম অংশ ও তার এই বর্তমান জেরের মধ্যকার দীর্ঘ বিরতির কারণ — বহু বছরের একটি অসুখের ফলে আমার কাজে ব্যর্থতার বিষ্ম ঘট।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমার ওই পূর্ববর্তী গ্রন্থের বস্তুবোয় সারাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে (২)। দুটি বইয়ের মধ্যে নিছক যোগসূত্র-স্থাপন ও পূর্ণতাসাধনের জন্যেই যে এটি করা হয়েছে তা নয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাতেও উন্নতি ঘটানো হয়েছে এর ফলে। অবস্থাগতিক যেতদূর সম্ভব হয়েছে সে-অনুযায়ী আগেকার বইখানিতে যে-সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র দেয়া হয়েছিল তার অনেকগুলিই এ-বইয়ে পূর্ণতরূপে বিকশিত করে তোলা হয়েছে, আবার অন্যদিকে যে-সমস্ত বিষয় আগের বইয়ে পুরোপুরি বিশদ করা হয়েছিল সেগুলি কেবলমাত্র ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে। মূল্য ও অর্থ-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনার অংশগুলি, বলা বাহুল্য, এ-বই থেকে একেবারেই বাদ দেয়া হয়েছে। তবে যে-পাঠক আমার আগের বইটি পড়েছেন তিনি এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের টীকার মধ্যে উপরোক্ত ওই সমস্ত তত্ত্বের ইতিহাস-সম্পর্কিত অতিরিক্ত কিছু আকর-প্রসঙ্গের সন্ধান পাবেন।

যে-কোনো বিষয় শুরুর করাটাই কঠিন, এটা সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। এ-কারণে এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষ করে তার যে-অংশ পণ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত আলোচনাটি বিধৃত, সেটি পাঠকের কাছে সবচেয়ে কঠিন ঠেকবে। তবে বিশেষ করে এই আলোচনার যে-অংশ মূল্যের

সরবস্তুর ও মূল্যের পরিমাণের আলোচনা আছে সেই অংশটিকে যতদূর সম্ভব বোধগম্য করে তেলার প্রয়াস পেয়েছি আমি।* মূল্যের বাস্তব রূপ, যার পূর্ণবিকাশিত চেহারা হল অর্থের বাস্তব রূপ, তা একেবারেই প্রাথমিক ও সরল ব্যাপার। তা সত্ত্বেও গত দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি বৃদ্ধিই চেছা করেছে এ-ব্যাপারের মূলে পৌঁছতে, অথচ অন্যদিকে এর চেয়ে অনেক বেশি বৌগিক ধরনের ও জটিল নানা রূপের সফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে লক্ষ্যবস্তুর সন্নিহিতে পৌঁছতে পেরেছে তা। কিন্তু কেন এমনটা সম্ভব হল? এর কারণ আর কিছই নয়, কেবল অখণ্ড জীবসত্তা হিসেবে কোনো প্রাণীর দেহের বিশ্লেষণ ওই দেহের কোষকলার বিশ্লেষণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ, তা-ই। তদুপরি অর্থনৈতিক নানা রূপের বিশ্লেষণে না কাজে লাগে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র, না রাসায়নিক নানা বিকারক। সেক্ষেত্রে ওইসব জিনিসের জায়গায় প্রয়োজন পড়ে বিমূর্তকরণের ক্ষমতার। কিন্তু শ্রমের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুর পণ্য-রূপ — কিংবা পণ্যবস্তুর মূল্য-রূপই — হল বুদ্ধিজ্যো সমাজের অর্থনৈতিক দেহকোষের বাস্তব রূপ। অনভিজ্ঞ লোকের কাছে এই সমস্ত কোষ-রূপের বিচার-বিশ্লেষণ বস্তু বেশি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সামিল ঠেকে। বস্তুত এটি ছোটখাট খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোই বটে, তবে তা অণুবীক্ষণিক শারীরস্থান নিয়ে মাথা ঘামানোরই সগোত্র।

* এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন হতে পারে, কেননা এমনকি ফেইল্ডলাসালের গ্রন্থের যে-অংশে লাসাল শুল্ফসে-ডেলিসের যুক্তিজ্ঞান বস্তুতে ব্যাপ্ত এবং সেখানে তিনি বলছেন যে আলোচ্য এই বিষয়গুলি (৩) সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাসমূহের 'বিশুদ্ধ' যুক্তিসম্মত সারাংশটুকুই তিনি বিবৃত করছেন, সেখানেও গুরুত্বের নানা ভুলত্রুটি থেকে গেছে। লাসাল তাঁর অংশস্ব-বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সবকিছু সাধারণ তত্ত্বগত প্রস্তাব—অর্থাৎ পুঞ্জির ঐতিহাসিক প্রকৃতি, উৎপাদনের শর্তাবলী ও উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, সবকিছু সম্পর্কিত তত্ত্বগত প্রস্তাবসমূহ ও এমনকি আমার তৈরি-করা পদ্ধতিয়া পর্যন্ত সবকিছুই যদি আমার রচনাবলী থেকে প্রায় অক্ষরিক অর্থে ও কোনোরূপ স্বগম্ভীকার না-করেই যেমতামত গ্রহণ করে থাকেন, তবে বুদ্ধিতে হবে তিনি তা করেছেন প্রচারকর্তার উদ্দেশ্যসাধনই। আমি অবশ্য তাঁর গৃহীত ওইসব তত্ত্বগত প্রস্তাবের বিশদীকরণ ও নে-সবের হাতে-কলমে প্রয়োগের কথা বলছি না এখানে, কারণ সে-সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (মার্কসের প্রদত্ত টীকা।)

অতএব, মূলোর বাস্তব রূপ-সম্পর্কিত আলোচনার অংশটিকে বাদ দিলে আলোচ্য এই বইখানিকে আর দূরত্বের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। অবশ্য একথা বলার সময় আমি ধরেই নিচ্ছি যে এ-বইয়ের পাঠক হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে চান আর তাই নিজেকে কিছু-পরিমাণে মাথা ঘামাতেও ইচ্ছুক।

পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে থাকেন হয় সেইখানে যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা ঘটে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও লক্ষণীয় ধরনে এবং বিষ্ময়সৃষ্টিকারী প্রভাব থেকে সবচেয়ে মূর্ত্ত অবস্থায়, অথবা যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটানো সম্ভব সেই পরিবেশে পরীক্ষাগারে ঘটনাগুলিকে ঘটান তিনি। আলোচ্য এই বইয়ে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে উৎপাদনের পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমজস্যাপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক ও বিনিময়-সম্পর্কের ব্যবস্থা। এখনও পর্যন্ত এ-সবের ধ্রুপদী লীলাক্ষেত্র হল ইংল্যান্ড। আমার তত্ত্বগত ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে ইংল্যান্ডের নানা ব্যাপার যে প্রধান উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটাই হল তার কারণ। তবে ইংল্যান্ডের শিল্প ও কৃষি-শ্রমিকদের এ-বইয়ে বর্ণিত অবস্থা দেখে যদি কোনো জার্মান পাঠক অবহেলাভরে কাঁধ-ঝাঁকানি দেন কিংবা আশাবাদীর ধরনে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে আর যাই হোক জার্মানির অবস্থা ঠিক এতটা খারাপ নয়, তাহলে আমি তাঁকে স্পষ্ট করেই বলব: ‘De te fabula narratur!’*

বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মগুলি থেকে সজাত সামাজিক নানা দ্বন্দ্বের অপেক্ষাকৃত বেশি বা কম মাত্রার বিকাশের প্রশ্ন এটি নয়। এটি হল ওই সমস্ত নিয়মেরই সমস্যা, অবশ্যম্ভাবী নানা ফলাফলের অভিমুখে লৌহদৃঢ় প্রয়োজনীয়তার বশে বিকাশমান ওই সমস্ত প্রবণতারই প্রশ্ন এটি। শ্রমশিল্পে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশকে তার নিজের ভবিষ্যতের ছবিটিই দেখাচ্ছে মাত্র।

কিন্তু এছাড়া আরও কথা আছে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থা যেখানে

* ‘Mutato nomine de te fabula narratur’ (মেশাই, নাম বদলে গেলেও কাহিনীটি আপনার সম্বন্ধেই নয় কি)। হেরেস, ‘ব্যঙ্গবিদ্যুৎ’, প্রথম খণ্ড, বঙ্গ-১।-- সম্পঃ

আমাদের দেশে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে (যেমন, কলকারখানাগুলিতে), সেখানকার অবস্থা কিন্তু ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। এর কারণ সেখানে ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আইনকানুনের অভাব। এছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকল দেশের মতো আমরাও নিপীড়িত হচ্ছি কেবল যে পূর্জিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের কারণে তা নয়, ওই বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণেও। আধুনিক নানা অমঙ্গলের পাশাপাশি আমরা উৎপীড়িত হয়ে চলেছি উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া একটি গোটা পর্যায়ক্রমিক বহুতরো অমঙ্গলের পেষণে, আর এই শেষোক্ত সব অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটেছে কালাতিক্রমণ-দোষদুষ্ট অবশ্যম্ভাবী নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক সহ সেকেলে যত উৎপাদন-পদ্ধতির নিষ্কিন্ত উন্নয়ন থেকে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি জীবন্ত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই নয় শুধু, মৃত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেও। 'Le mort saisit le vif!'

জার্মানির এবং বাকি মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক নানা ব্যাপারের পরিসংখ্যান ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যানগুলির তুলনায় অনেক বেশি হেলাফেলায় ও বাজে ভাবে সংকলিত। তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যানগুলি আসল অবস্থার আবরণ এতখানি উন্মোচিত করেছে যে তার ফাঁক দিয়ে দানবী মেডুসার মাথাটা এক-নজর আমরা ঠাহর করে দেখতে পাই। দেশের আসল অবস্থা যে কী তা দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠতাম যদি ইংল্যান্ডের মতো আমাদের গভর্নমেন্ট ও পার্লামেন্টগুলিও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্যে সময়ে-সময়ে তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করত; যদি সেই সমস্ত কমিশন আসল সত্য অবগত হওয়ার জন্যে অধিকারী হোত ইংল্যান্ডের কমিশনগুলির মতো একই ধরনের নির্বাধ ক্ষমতার; যদি আমাদের দেশে সম্ভব হোত এই ধরনের কাজের জন্যে ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরি-পরিদর্শকদের মতো অমন যোগা, অতখানি পক্ষপাতিত্বের দোষমুক্ত ও ওপরওয়ালাদের সম্পর্কে ভয়শূন্য মানুষ পাওয়া, ইংল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসাবিৎ সংবাদদাতাদের, সেদেশের স্ত্রীলোক ও শিশুদের শোষণ সম্পর্কে, গৃহ ও খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত-কমিশনের সদস্যদের মতো মানুষ পাওয়া।

* মৃত ব্যক্তি মরণফাঁসে বেঁধে রেখেছে জীবন্তকে! — সম্পাঃ

পারসিয়ুস যে-দানবীদের পশ্চাদ্গমন করেছিলেন তারা যাতে তাঁকে দেখতে না-পায় সেজন্যে তিনি একটি যাদু-টুপি মাথায় পরে নিয়েছিলেন। আর আমরা সেই যাদু-টুপি টেনে নামিয়ে আমাদের চোখ-কান তেঁকে রেখেছি আর দানবের অস্তিত্ব নেই ভেবে মনগড়া কল্পনার জগতে বিচরণ করছি।

এ-ব্যাপারে আমরা যেন আত্মপ্রতারণার আশ্রয় না নিই। আঠারো শতকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (৪) ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের কাছে সংকেতঘণ্টা বাজিয়ে ডাক দিয়েছিল, তেমনি উনিশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (৫) ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ডাক পাঠিয়েছিল সংকেতঘণ্টা বাজিয়ে। ইংলন্ডে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই পরিবর্তন যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেবে তখন ইউরোপ মহাদেশে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের ধরনটি হবে অপেক্ষাকৃত বেশি পাশবিক অথবা বেশি মানবিক। অতএব, মহন্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদির কথা বাদ দিলে, আপাতত যোগদুলি শাসক-শ্রেণী সেই শ্রেণীগুলির নিজস্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহেরই তাগিদ থাকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের পথে যে-সমস্ত বাধা আইনসমূহভাবে দূর করা সম্ভব তা কার্যকর করে তোলার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এ-কারণেই এই গ্রন্থে আমি ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের ইতিহাস, তার মর্মবস্তু ও ফলাফলের আলোচনায় এতখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। যে-কোনো জাতি অপর জাতিগুলির কাছ থেকে অনেক-কিছু শিখতে পারে ও তা শেখা উচিতও। তবে এ-ও ঠিক যে কোনো সমাজ তার অগ্রগতির স্বাভাবিক নিয়মগুলি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সঠিক রাস্তা ধরলেও (এবং আমার এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল আধুনিক সমাজের গতিপথের অর্থনৈতিক নিয়মটি উন্মোচিত করে দেখানো), তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলি না লম্বা-লম্বা উল্লম্ব না আইন পাশ কোনোকিছুর সাহায্যেই সেই সমাজের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কেবল সেই আলোচ্য সমাজ পারে এই স্তরগুলির জন্ম-যন্ত্রণাকে স্বল্পস্থায়ী করতে ও যন্ত্রণার তীব্রতা কমাতে।

প্রসঙ্গত, সম্ভাব্য ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে একটি কথা। পদ্বিজ্ঞান্ত্রী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীকে আমি কোনো অর্থেই গোলাপি রঙে চিত্রিত করে দেখাই নি। কেবল এ-গ্রন্থে যে-ব্যক্তিবিশেষদের কথা আলোচিত হয়েছে তাদের

উপস্থাপিত করা হয়েছে মাত্র অর্থনৈতিক স্তরসমূহের মাত্র প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-স্বার্থের শরীরী প্রতীক হিসেবেই। আমার যে-দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্রমবিকাশকে জীববৃত্তান্তের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে, সে-অনুযায়ী সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষ যে-সমস্ত পরিস্থিতির ক্রীড়নক তাকে সেই পরিস্থিতিগুলির জন্য দায়ী করার (তা সে যতই নিজেকে আত্মমুখভাবে সেই পরিস্থিতিগুলির উদ্ভব তুলে ধরুক-না কেন) অবকাশ অনা যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে কম।

অর্থশাস্ত্র-আলোচনার ক্ষেত্রে মনুস্কমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো কেবল-যে একই ধরনের শত্রুদের সম্মুখীন হয় তা-ই নয়। যে-উপাদান নিয়ে অর্থশাস্ত্রকে কাজ করতে হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতিই শত্রু হিসেবে মনুস্কমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে এনে হাজির করে দেয় মানব-হৃদয়ের সবচেয়ে হিংস্র, নীচ ও বিরোধ-ভরা প্রবৃত্তিগুলিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিহিংসার দেবীগুলিকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যান্ডের সরকারের পৃষ্ঠপোষিত গিজর্ডা (৬) তার সংবিধির ৩৯টি ধারার মধ্যে ৩৮টি ধারার ওপর আক্রমণকেই অপেক্ষাকৃত সহজে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত তার আয়ের ১/৩৯ ভাগের ওপর আক্রমণের চেয়ে। বর্তমানে প্রচলিত ঐতিহ্যমূলক সম্পত্তিগত সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার তুলনায় হোদ নিরীশ্বরবাদও *culpa levis** বলে গণ্য। তৎসত্ত্বেও অগ্রগতির চিহ্ন অশ্রান্তরূপে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত 'ব্ল্যু বুক'টির উল্লেখ করছি আমি (৭)। এটি হল 'Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions'। এইসব চিঠিপত্রে ইংরেজ রাণীর বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূতেরা একেবারে সরাসরি এই ভাষাতেই জানিয়েছেন যে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউরোপ মহাদেশের সকল সভ্য রাষ্ট্রই, পুঞ্জি ও শ্রমের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের মতোই মূলগত এক পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট ও অবশ্যস্বাবী হয়ে উঠেছে।

* হাল্কা অপরাধ। — সম্পাঃ

আবার ওই একই সময়ে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ ওয়েড জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপের পরে পুঁজি এবং ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বেলায় মূলগত এক পরিবর্তন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। এ-সবই হল নতুন কালের সংস্কৃত, রক্তবর্ণ রাজপোশাক বা যাজকের কালো আলখল্লা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না এদের। অবশ্য এ-সবের অর্থ এই নয় যে আগামীকালই কিছ্ একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটেতে যাচ্ছে। এগুলি কেবল দেখিয়ে দিচ্ছে যে ধোদ শাসক-শ্রেণীগুলির মধ্যেই এই বিপদাশঙ্কা জেগে উঠছে যে বর্তমান সমাজ দৃঢ়বদ্ধ কোনো স্ফটিকখণ্ড নয়, তা এক পরিবর্তনশীল জীবদেহ এবং তার মধ্যে নিয়ত ঘটে চলেছে পরিবর্তন।

আমার এই রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে পুঁজির সংবহন-প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় বই) এবং মোটামুটিভাবে পুঁজিতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রূপসমূহ (তৃতীয় বই) এবং তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে (চতুর্থ বই) অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির ইতিহাস।

বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার ভিত্তিতে গঠিত প্রতিটি মতামতকেই আমি স্বাগত জানাই। আর তথাকথিত জনমতের অন্ধ-সংস্কার, যাকে আমি কোনোদিন রেয়াত করে চলি নি, তার সম্বন্ধে যেমন আগে তেমনই এখনও আমার বক্তব্য হল মহান ফ্লোরেন্সবাসীর এই কথাক’টিই:

‘Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!’*

কার্ল মার্কস

লন্ডন, ২৫ জুলাই, ১৮৬৭

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx. ‘Das Kapital.
Kritik der politischen
Oekonomie’. Erster
Band, Hamburg, 1867

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে
১৮৯০ সালের চতুর্থ
জার্মান সংস্করণের পাঠ
অনুযায়ী
এঙ্গেলসের সম্পাদনা

* ‘চলো যাও নিজ পথে, লোকের নিন্দা করে ভো করো!’ (দ্যাপ্তে, ‘দি ডিভাইন কমেডি’, ‘পুর্নাতোরিও’, পঞ্চম সর্গ)। — সম্পঃ

কার্ল মার্কস

‘পুঁজি’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৭২ সালের
দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পরিশিষ্ট

এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে প্রথম সংস্করণের পাঠকদের সে-সম্বন্ধে অবগত করিয়ে আমাকে এই আলোচনা শুরুর করতে হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠক লক্ষ্য না-করে পারবেন না যে আলোচ্য এই বইখানির বিষয় বিন্যাস অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। সর্বত্রই অতিরিক্ত মন্তবাগ্দুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ মন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল পাঠের ক্ষেত্রে আলোচিত নিচের বিষয়গুলিতে সংযোজন-পরিবর্তন ইত্যাদি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রতিটি ধরনের বিনিময়-মূল্যকে প্রকাশ করা হয় যে-সমস্ত গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে সেগুলির বিশ্লেষণ থেকে মূল্যের উৎপত্তি-নির্ণয়ের কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে; এইরকম এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণে মূল্যের সারবত্তা এবং সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সাহায্যে মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণের মধ্যকার যে-সম্পর্কের ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়েছিল পরোক্ষভাবে, এই সংস্করণে সেই সম্পর্কের ওপর জোর দেয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। এছাড়া আগের সংস্করণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশটি (‘মূল্যের বাস্তব রূপ’) সম্পূর্ণতই এখানে সংশোধিত হয়েছে। এটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর কিছুর জন্যে না-হলেও অন্তত প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টির দৃ’বার করে ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে। (প্রসঙ্গত বালি, এই বিষয়টির দৃ’বার করে এ-ধরনের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল আমার হানোভার-বাসী বন্ধু ডঃ ল. কুগেলমানের পরামর্শক্রমে। ১৮৬৭ সালের

বসন্তকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিক তখনই সেখানে ওই প্রথম সংস্করণের পুর্নজিগদুলি হাম্‌বুর্গের ছাপাখানা থেকে গিয়ে পৌঁছয়, আর ডঃ কুগেলমান আমাকে তখন বোঝান যে অধিকাংশ পাঠকের কাছে ব্যাপারটি আরও বোধগম্য করে তোলার জন্যে মূল্যের বাস্তব রূপের আরও স্পষ্ট শিক্ষামূলক একটি ব্যাখ্যা সংযোজিত করা দরকার।) অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশও — ‘পণ্যসামগ্রী-সম্পর্কিত বস্তুরীতি, ইত্যাদি’ — বহুপরিমাণে বদলানো হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশটিরও (‘মূল্যের পরিমাপ’) সতর্ক সংশোধন সাধিত হয়েছে, কেননা প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বেশ কিছুটা অবহেলাভরেই — পাঠককে বলা হয়েছে ‘Zur Kritik der politischen Oekonomie’ বইটির ১৮৫৯ সালের বার্লিন-সংস্করণে যে-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে নিতে। সপ্তম অধ্যায়, বিশেষ করে তার দ্বিতীয় অংশটি বহুপরিমাণেই পুনর্লিখিত হয়েছে।

এছাড়া মূল পাঠের অন্য সমস্ত আংশিক পরিবর্তনসাধন নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে অর্থহীন হবে। কেননা প্রায়শই সে-সমস্ত নিছক লিখনশৈলী-সংক্রান্ত পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। গোটা বই জুড়ে এরকম পরিবর্তনের সংখ্যা বড় কম নয়। তৎসত্ত্বেও প্যারিসে প্রকাশিতব্য এ-বইয়ের ফরাসি তর্জমাখানি পড়তে গিয়ে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মূল জার্মান বইখানির বেশ কয়েকটি অংশ বলতে গেলে আগাগোড়াই টেলে সাজা দরকার, অপর কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার কিছুটা বড় রকমের লিখনশৈলীগত সম্পাদনাসাধন এবং এছাড়া আরও কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার জায়গায়-জায়গায় অনবধানজনিত ত্রুটিবিচ্যুতির মনোযোগী সংশোধন। কিন্তু তখন এ-কাজের জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না। কারণ, অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার সময় কেবলমাত্র ১৮৭১ সালের শরৎকালেই আমি জানতে পারলাম যে সংস্করণটি পুরো বিক্রি হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ শুরুর হতে যাচ্ছে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে।

জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক মহলগদুলিতে ‘পুর্নজি’ বইখানি এত দ্রুত যে-প্রশংসা কুড়িয়েছে তা-ই আমি আমার কাজের সবসেরা পুরস্কার বলে মনে করি। ভিয়েনার জনৈক কারখানা-মালিক হের মেয়ার অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি বৃজোয়্যা দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশীদার — তিনিও ফ্রাঙ্কো-জার্মান

যুদ্ধের (৮) সময় একখানি পুস্তিকা (৯) প্রকাশ করে তাতে সঠিকভাবেই বলেছেন যে তত্ত্বব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে-বিপদে ক্ষমতা একদা জার্মানদের উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে মনে করা হোত তা প্রায় সম্পূর্ণতই জার্মানির তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে থেকে লোপ পেয়ে গেছে, অথচ বিপরীতপক্ষে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই বিশেষ ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন।

বর্তমান গৃহযুদ্ধে জার্মানিতে অর্থশাস্ত্র এক বিদেশী বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুস্তাভ ফন গ্যালিখ তাঁর 'বাণিজ্য, শিল্প, ইত্যাদির ঐতিহাসিক বিবরণ' নামের গ্রন্থে, বিশেষ করে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম দুটি খণ্ডে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন জার্মানিতে পুঞ্জিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশকে ও ফলত সেদেশে আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজের গতি-প্রকৃতিকে ব্যাহত করেছে কোন ধরনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। সত্তরাত্তর-ষে-মাটিতে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে তারই অভাব দেখা দিয়েছে সেখানে। এরই ফলে এই 'বিজ্ঞানকে' আমদানি করতে হয়েছে একেবারে তাঁর মাল হিসেবে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে, আর এই শাস্ত্রের জার্মান অধ্যাপকেরা থেকে গেছেন স্কুলের ছাত্র হয়ে। ফলত তাঁদের হাতে পড়ে বিদেশের বাস্তবতার এই তত্ত্বগত প্রকাশ পরিণত হয়েছে বন্ধমূল, অনড় কতগুলি ধ্যানধারণার সমষ্টিতে, আর এগুলির ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে থাকেন তাঁদের চারপাশের ছোটখাট ব্যবসার জগতের ধ্যানধারণা ও পরিভাষা অনুযায়ী। অর্থাৎ, তাঁরা আগাগোড়াই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। পুরোপুরি হা চেপে রাখা যায় না বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একটা অক্ষমতা-বোধ এবং সত্যিসত্যিই তাঁদের পক্ষে পরক এমন একটি বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হওয়ায় তাঁরা যে বিবেক-দংশন অনুভব করেন তা ঢেকে রাখতে খানিকটা প্রয়াস পান তাঁরা হয় সাহিত্য ও ইতিহাস-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি ছুঁটিয়ে আর নয়তো তথাকথিত 'কামেরাল' (জার্মান আইনসভা কিংবা প্রশাসকদের একদা-প্রবর্তিত বাণিজ্য-অভিমুখ অর্থনৈতিক নীতিসমূহ-সংক্রান্ত — অনূ.) বিজ্ঞানসমূহ থেকে ধার-করা একান্ত পরক নীতিগুলির ভেজাল মিশিয়ে, ভাষাভাষা জ্ঞানের খিচুড়ি

* 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus', & c., von Gustav von Gülich. 5 vols, Jena. 1830-45..

বার্নিয়ে। আর জার্মান আমলাতন্ত্রের পদপ্রাথ^{*} অসহায় উমেদারদের এই যন্ত্রণাভোগের নরক পার হয়ে যেতে হয়।

১৮৪৮ সাল থেকে পুঁজিতন্ত্র^১ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে জার্মানিতে এবং বর্তমানে তা ফটকাবাজি ও জুয়াচুরিতে পুরোপুরি জাঁকিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষে ভাগ্য এখনও প্রসন্ন নয়। অর্থশাস্ত্র নিয়ে সরাসরি আলোচনা করার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন যখন তাঁরা, তখন জার্মানিতে আধুনিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। আর যখন সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল তখন তা গড়ে উঠল এমন ঘটনাচক্রে যা বুদ্ধোন্মাদ জীবনের চোহাঁন্দির মধ্যে থেকে সেই পরিস্থিতির সত্যিকার ও পক্ষপাতহীন পর্যালোচনা অসম্ভব করে তুলল। যেক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ওই বুদ্ধোন্মাদ সমাজ-জীবনের গাণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকছে, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র^১ ব্যবস্থাকে সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িক একটি ঐতিহাসিক পর্যায় হিসেবে না-দেখে তাকে দেখা হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের একেবারে চূড়ান্ত এক বাবস্থা হিসেবে, সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম হয় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকছে আর নয়তো তা আত্মপ্রকাশ করছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার আকারে -- ততক্ষণ, একমাত্র ততক্ষণই ওই অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে সমর্থ।

যেমন, ইংল্যান্ডের কথা ধরা যাক। ইংল্যান্ডের অর্থশাস্ত্র হল সেই যুগের বিজ্ঞান যখন সেদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম অ-বিকশিত অবস্থায় ছিল। ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের শেষ মহৎ প্রতিনিধি রিকার্ডো^২ শেষপর্যন্ত তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেন শ্রেণী-স্বার্থসমূহের পরস্পর-বিরোধকে, মজদুর ও মুনামাফা, মুনামাফা ও ভূমির খাজনার মধ্যকার পরস্পর-বিরোধকে, এই পরস্পর-বিরোধকে সরল মনে প্রকৃতিদত্ত একটি সামাজিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে। কিন্তু এই সূচনার সমকালেই বুদ্ধোন্মাদ অর্থনীতির বিজ্ঞান সেই সীমায় পেঁপে গিয়েছিল, যে-সীমা অতিক্রমের সাধ্য ছিল না তার। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওই বিজ্ঞানের সমালোচনা শুরু হয় সিস্টেমিক^৩ রচনা দিয়ে।

* জার্মান ‘অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে’, বার্নিন, ১৮৫৯-৬০র সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

এর পরবর্তী পর্যায়, ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সাল, ইংলণ্ডে স্মরণযোগ্য অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে। ওই সময়টা আবার রিকার্ডের তত্ত্বের অতি-সরলীকরণ ও প্রসারণ এবং সেইসঙ্গে প্রাচীন ধারার সঙ্গে ওই তত্ত্বের প্রতিযোগিতা চলার জন্যেও সম্ভব। এ-নিয়ে চমৎকার সব বন্দবস্তও চলে তখন। এ-ব্যাপারে তখন কী কান্ড ঘটেছিল মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে সাধারণভাবে তার সামান্যই জানা আছে, কেননা ওইসব তর্কবিতর্কের প্রায় সবটুকুই ছড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকা, সাময়িক সাহিত্য ও পুস্তিকায় খুচরো প্রবন্ধের আকারে। যদিও রিকার্ডের তত্ত্ব, অবশ্য কোনো-কোনো বিরল ক্ষেত্রে, তখনই বূর্জোয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে অক্রমণ চালানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগছিল, তবু এইসব তর্কবিতর্কের পক্ষপাতিত্বশূন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে-সে-সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। একদিকে তখন অধুনিক শিল্প নিজেই তার শৈশবাবস্থা থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হচ্ছিল — এর প্রমাণ মেলে এই ঘটনাটি থেকে যে ১৮২৫ সালে সংকটের আবির্ভাবের সঙ্গে সেই প্রথম ঘটল শিল্পের অধুনিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক চক্রের সূচনা। অন্যদিকে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল তখন — রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ও ‘পবিত্র মৈত্রীজোট’-এর (১০) চরপাশে জড়-হওয়া সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী ও সরকারগুলি এবং অন্যদিকে বূর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনসমষ্টির মধ্যে বিরোধের কারণে; আর অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্প-পুঁজি ও সামন্ততান্ত্রিক ভূ-সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে বিবাদে কারণে। প্রসঙ্গত সম্ভব যে এই শেষোক্ত বিবাদ ফ্রান্স ছোট ও বড় ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের মধ্যকার বিরোধের কারণে তখন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ছিল আর ইংলণ্ডে তা প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইন-পাশের পরে (১১)। ওই সময়কার ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত রচনাদি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ফ্রান্সে ডঃ কেনে-র মৃত্যুর পর ঝোড়ো অগ্রগতির কথা, তবে ‘সাঁ মার্তীর প্রবীণ’ যেভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় বসন্তকালের কথা মাত্র সেইভাবে। অতঃপর ১৮৩০ সালে এল সেই নির্ধারক সংকট।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে বূর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। ফলে অতঃপর ওই দুটি দেশে যেমন কার্যক্ষেত্রে তেমনই তত্ত্বগতভাবেও শ্রেণী-

সংগ্রাম ক্রমশ বোশ-বোশ খোলাখুলি ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল ও বিপ্লবজনক অকার ধরছিল। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধোন্নয়ন অর্থশাস্ত্রের অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তা। অতঃপর প্রশ্নটি আর এইখানে সীমাবদ্ধ রইল না যে অমূলক বা অমূলক উপপাদ্যটি ঠিক কিনা, তখন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেল, উপপাদ্য যা-ই হোক তা পুঁজির পক্ষে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর, উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী অথবা অসুবিধাজনক, রাজনৈতিক দিক থেকে বিপ্লবজনক অথবা বিপ্লবজনক নয় কিনা, তার। স্বার্থলেশহীন ওজ্ঞানসন্ধানীর জায়গায় এবার দেখা দিল ভাড়াটে পেশাদার মল্লযোদ্ধার দল, খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান নিল কৈফিয়তদাতার বিবেক-দংশন ও দৃষ্ট মতলব। তবু, এমনকি শিল্পপতিবর কব্ভেন ও রাইট-পরিচালিত শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগের প্রচারিত জ্বরদাঙ্গমূলক যে-পুঁজিকগদুলি বিশ্বদুর্দিনা হয়েছে ফেলছিল সেগদুলিরও বৈজ্ঞানিক না-হলেও ঐতিহাসিক কিছুটা মূল্য আছে ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে সেগদুলির যুক্তিতর্ক খাড়া করার চেষ্টার কারণে। কিন্তু তারপর সার রবার্ট পীল-প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্য-সম্পর্কিত আইন অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রকে তার ওই শেষ নখদন্ত থেকেও বঞ্চিত করল।

১৮৪৮ সালের ইউরোপ-মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইংলণ্ডেও। যে-সমস্ত মানুষ তখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আন্দোলন কিছু-পরিমাণে সামর্থ্যের অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করছিল এবং শাসক শ্রেণীগদুলির মোসাহেব ও নিছক কুতর্কিক ছাড়া আরও বড়কিছু বলে নিজেদের প্রমাণ করার বাসনা ছিল যাদের, তারা চেষ্টা করল পুঁজির অনুগত অর্থশাস্ত্রকে প্রলেভারিয়েতের যে-সমস্ত দাবিদাওয়া আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। অতএব দেখা দিল একধরনের অগভীর এক সমন্বয়সাধনের তত্ত্ব, যার সবসেরা প্রতিনিধি হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। এই তত্ত্ব হল বুদ্ধোন্নয়ন অর্থশাস্ত্রের দেউলিয়াপনার আত্মঘোষণা। এ-সম্বন্ধে মহৎ রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক ন. চের্নিশেভস্কি তাঁর ‘মিল-এর ব্যাখ্যাত অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা’ বইটিতে গভীর মননের আলোকসম্পাত করেছেন।

ফলত, জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি পূর্ণ-পরিণত অবস্থায়

পৌছয় যখন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে শ্রেণীসমূহের প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ওই পদ্ধতির শত্রুভাবাপন্ন চরিত্রটি তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং, তদুপরি, ইতিমধ্যে জার্মান প্রলেতারিয়েত জার্মান বুদ্ধোন্মাদ শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ শ্রেণী-সচেতনার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। ফলে অবশেষে ঠিক যে-মহদেও অর্থশাস্ত্রের এক বুদ্ধোন্মাদ বিজ্ঞান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল জার্মানিতে, বাস্তব কারণে তখনই তা অসম্ভব হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা ভাগ হয়ে গেলেন দু'টি গোষ্ঠীতে। এর মধ্যে বিচক্ষণ, কেজো, ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী ভিড় জমাল অতি-সরলীকৃত অর্থনীতির সবচেয়ে অগভীর — ও সেই কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত — প্রতিনিধি বাস্তবায়ন নেতৃত্বে; আর তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক-জ্ঞানোচিত মর্যাদাবোধে গর্বিত অপর গোষ্ঠীর লোকজন একেবারেই খাপ খাওয়ানো যায় না এমন সমস্ত ব্যাপারকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করলেন। ফলে যেমন বুদ্ধোন্মাদ অর্থশাস্ত্রের ধূপদী আমলে তেমনই তার অবক্ষয়ের যুগেও জার্মানরা রয়ে গেলেন নিছক ইশকুলের ছাত্র হয়ে, অনুকারক ও অনুসারক হিসেবে, বড়-বড় বিদেশী পাইকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত ছোট-ছোট খুচরো কারবারী ও ফেরিওয়ালার ভূমিকায়।

অতএব জার্মান সমাজের অন্তত ধরনের ঐতিহাসিক বিকাশ সেদেশে বুদ্ধোন্মাদ অর্থশাস্ত্রের সব রকমের মৌল গবেষণার পথ বুদ্ধ করে দিয়েছে, তবে তাই বলে ওই অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা কিন্তু বন্ধ হয় নি। এই সমালোচনা যেক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেছে সেক্ষেত্রে এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সেই শ্রেণীটির, ইতিহাসে যার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য হল পুঞ্জিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন এবং সর্বপ্রকার শ্রেণীর চরম বিলোপসাধন। সেই বিশেষ শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত।

জার্মান বুদ্ধোন্মাদ শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রবক্তারা প্রথম দিকে চেষ্টা করে বোমালুম চূপ করে থেকে ‘পুঞ্জি’কে খুন করার, আমার পূর্ববর্তী বইগুলিকে যেভাবে তারা খুন করেছিল ঠিক সেইভাবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে আজকের পরিস্থিতিতে তাদের সেই পুরনো কৌশল আর কাজে লাগছে না, তখন আমার বইখানিকে সমালোচনা করার ভড়ং দেখিয়ে ‘বুদ্ধোন্মাদ

মনকে ঘুম পাড়ানোর’ বাবস্থাপিত বাতলাল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সংবাদপত্রে তারা সম্মুখীন হল নিজেদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের (Volkstaat (১২) পত্রিকায় ইয়োসেফ ডিটস্‌গেনের প্রবন্ধগুলি দেখুন)। যাদের কাছে (আজও পর্যন্ত) তাদের জবাব দেয়া বাকি আছে।*

১৮৭২ সালের বসন্তকালে পিটার্সবুর্গে ‘পুঁজি’র চমৎকার একখানি রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ৩ হাজার কপি ইতিমধ্যেই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। এর আগে ১৮৭১ সালেই কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ন. জিবের তাঁর ‘ডেভিড রিকার্ডের মূল্য ও পুঁজি-সম্পর্কিত তত্ত্ব’ নামের বইয়ে মূল্য, অর্থ ও পুঁজি-সম্পর্কিত আমার তত্ত্বটিকে মূল বক্তব্যের বিচারে স্মিথ ও রিকার্ডের তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয় পরিণাম বলে উল্লেখ করেন। এই চমৎকার বইখানি পড়ার সময় যে-কোনো পশ্চিম ইউরোপীয়কে যে-ব্যাপারটি বিস্মিত না-করে পারে না তা হল বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক অবস্থানগুলি বোঝার ব্যাপারে গ্রন্থকারের সুস্থিত ও দৃঢ় ধারণাশক্তি।

‘পুঁজি’ বইয়ে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে খুব অল্প লোকেই যে তা

---

* জার্মান অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রের মিষ্টভাষী আগো-আগো বুর্জি বুলিয়ে প্রবক্তারা আমার বইয়ের রচনাশৈলীতে তাঁর আপত্তি জানিয়েছে। ‘পুঁজি’ বইটির রচনার সাহিত্যগত দৃষ্টিবিচ্যুতি আমি নিজে যত ভীষণভাবে অনুভব করছি এতখানি অনুভব করা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবু উপরোক্ত ওই সমস্ত ভুললোক ও তাদের পাঠকদের উপকার ও উপভোগের জন্যে এ-পুস্তকে আমি একখানি ইংরেজি ও একখানি রুশদেশী সংবাদপত্রের দুটি উল্লেখের বধ্যা বলতে চাই। আমার মতামত সম্পর্কে সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন ইংরেজি *Saturday Review* (১৩) পত্রিকা আমার বইয়ের প্রথম সংস্করণটির প্রকাশনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে: ‘বিষয়টির উপস্থাপন’ এমনই যে তা একেবারে নীরস অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকেও এক ধরনের নৈজস্ব আকর্ষণে মগ্নিত করেছে।’ আর ‘সান-পিভেরবুর্গস্কিয়ে ভিয়েদামোস্তি’ (১৪) তার ২০ এপ্রিল, ১৮৭২, সংখ্যায় লিখেছে: ‘একটি কি দুটি বিশেষ অংশ ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ দিলে সাধারণভাবে বিবয়টির উপস্থাপন’ সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা, স্পষ্টতা এবং আকর্ষণ বিহীন বৈজ্ঞানিক জটিলতা সত্ত্বেও অসামান্য প্রাপ্য গুণের বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই দিক থেকে গ্রন্থকার কোনো অংশেই... অধিকাংশ জার্মান পণ্ডিতের মতো নন... যাঁরা এমন এক নীরস ও দুর্বোধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে থাকেন যে তার ধ্যে সাধারণ নম্বর মানুষের মাথা চোঁচির হবার উপক্রম হয়।’

বুঝেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই পদ্ধতি সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী নানা ধ্যানধারণার প্রকাশ থেকে।

যেমন, প্যারিসের *Revue Positiviste* (১৫) আমাকে তিরস্কার করেছে এই বলে যে একদিকে আমি অর্থশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছি অধিবিদ্যার বিচারের ধরনে, আবার অন্যদিকে (ভাবুন একবার!) ভবিষ্যতের ভোজনালয়গুলির জন্যে রন্ধনপ্রণালী (সে কি কৌতূহ্য প্রণালীর একটি?) না বতলে আমি কিনা নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি বাস্তব ঘটনাবলীর নিছক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে। পূর্বোক্ত ওই অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত অভিযোগের জবাবে অধ্যাপক জিবেরের বক্তব্য হল এই:

‘আসল তত্ত্ব নিয়ে বইটিতে যেখানে আলোচনা হয়েছে সেখানে মার্কসের পদ্ধতি সমগ্র ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের দ্বারা অবরোহী পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়, আর ওই দ্বারা বৈশিষ্ট্য এই যে তার দুর্বলতা ও সর্বত্রাঙ্গুলি সবসেরা তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্রীদের সম্মুখে একটি দর্শন।’ (১৬)

মরিস ব্রক (তার লেখা ‘Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne. Extrait du ‘Journal des Économistes’, Juillet et Août 1872’ দেখুন) আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে আমার লেখা নাকি বিশ্লেষণধর্মী এবং বলছেন:

‘এই বইখানি প্রায়শ্চন্ড মার্কসকে সবচেয়ে বিশিষ্ট বিশ্লেষণধর্মী মননশক্তির অধিকারীদের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করেছে।’

জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলি অবশ্য ‘হেগেলীয় কূটতর্কের অবতারণা’ বলে হৈ-হুজা জুড়েছে। সেন্ট-পিটার্সবুর্গের ‘ভেষ্টনিক ইয়েভ্রোপি’ পত্রিকা (১৭) ‘পুঞ্জি’ বইটির শৃঙ্খল উপস্থাপনার পদ্ধতি নিয়েই লেখা একটি প্রবন্ধে (১৮৭২ সালের মে-সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪২৭ থেকে ৪৩৬) বলেছে যে আমার তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি কঠোরভাবে বাস্তববাদসম্মত, তবে দুঃখের কথা এই যে আমার বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার পদ্ধতি জার্মান দ্বন্দ্বতত্ত্বভিত্তিক। পত্রিকাটি বলেছে:

ই. ই. কাউফমান লিখিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ এটি।— সম্পাদক

‘প্রথম দুইটিতে, বিপ্লবের উপস্থাপনার বাহ্য রূপের ওপর ভিত্তি করে বিচার করতে এসলে বলতে হয় যে মার্কস হলেন ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যেও সবচেয়ে ভাববাদী এবং তা সর্বদাই ‘জার্মান’ — অর্থাৎ কথাটির ব্যাপার — অর্থে। অর্থাৎ তথ্যের বিচারে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমালোচনার ব্যাপারে, তিনি তাঁর সকল পূর্বসূরীর চেয়ে বহুগুণে বেশি বাস্তববাদী। কোনো অর্থেই তাঁকে ভাববাদী বলা যায় না।’

এই প্রবন্ধ-লেখকের সমালোচনার প্রত্যুত্তর সবচেয়ে ভালোভাবে দেয়া যায় তাঁর নিজেরই প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে। রুশ ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি যাঁদের পক্ষে পড়া সম্ভব নয় সেরকম কিছু-কিছু পাঠকের সর্বাধার্থে আমি এখানে প্রবন্ধটির সেই অংশগুলি উদ্ধৃত করছি।

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত আমার ‘অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গ’ (বার্লিন, ১৮৫৯, পৃষ্ঠা ৪-৫)* বইটির মূদ্রবন্ধ-অংশে যেখানে আমি আমার অবলম্বিত পদ্ধতির বস্তুবাদী ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখান থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে প্রবন্ধ-লেখক বলছেন:

‘একটিমাত্র বিষয় মার্কসের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি যার অনুসন্ধান ব্যাপ্তে সেই ইন্ডিয়গোচর ব্যাপারসমূহের নিরন্তর নিয়মটি খুঁজে বের করা। এবং সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে এই ইন্ডিয়গোচর ব্যাপারসমূহের সুনির্দিষ্ট এককটি মূর্তরূপ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেই ব্যাপারসমূহকে যা পরিচালনা করে একমুঠ সেই নিয়মটিই যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়; তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বের ব্যাপার হল ওই ইন্ডিয়গোচর ব্যাপারসমূহের অবিরাম পরিবর্তনের, তাদের বিকাশের — অর্থাৎ একটি মূর্তরূপ থেকে অপর একটি মূর্তরূপে, একটি পর্যায়ের সম্পর্কসমূহসমূহ থেকে অপর একটি পর্যায়ের সম্পর্কসমূহসমূহে উত্তরণের নিয়ম। এই নিয়মটি আবিষ্কারের পর তিনি বিশদভাবে অনুসন্ধান করেছেন সামাজিক জীবনে যে-সমস্ত ফলাফলের মধ্যে দিয়ে নিয়মটি উদ্ঘাটিত হয়েছে সেগুলি। ফলত, মার্কস কেবলমাত্র মনোযোগ দিয়েছেন একটি ব্যাপারে: তা হল, কতকগুলিভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সম্পর্কের ধারাবাহিক নির্ধারিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা এবং যতদূর-সম্ভব নিরপেক্ষভাবে সেই তথ্যগুলির প্রতিষ্ঠা করা মৌল সত্য-বিন্দু, হিসেবে যে-সমস্ত তথ্য তাঁর কাছে লেগেছে। এ-উদ্দেশ্যে যদি তিনি এটা প্রমাণ করেন তাহলেই যথেষ্ট হয় যে ব্যাপারসমূহের বর্তমান বাস্তব এবং অপর একটি বাস্তব যাতে ওই প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অবশ্যস্ত বীরূপে উদ্ভূত

* বর্তমান সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৩ দেখুন। — সম্পাদ

হবে — একই সঙ্গে এই দুটিরই প্রয়োজনীয়তা; আর মানুষ এ-ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক বা না-করুক, এ-ব্যাপারে তারা সচেতন হোক বা না-হোক, সব সত্ত্বেও এটা ঘটবে। সমাজিক গতিশীলতাকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন মার্কস, যা নানিক পরিচালিত হয় এমন সব নিয়ম-অনুসারে যে-নিয়মগুলি শূন্যে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি-নিরপেক্ষ তাই নয়, বরং উলটে — সেগুলিই নির্ধারণ করে মানুষের ইচ্ছা, চেতনা আর বুদ্ধিবৃত্তি... সভ্যতার ইতিহাসে মানব-চেতনের উপাদানটি যদি এতই পরনির্ভরশীল ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে এটা স্বতই স্পষ্ট যে সভ্যতার ইতিহাস যার বিবরণ্য এমন সমালোচনামূলক অভ্যুদয়মানের ভিত্তি হিসেবে যে-কোনো ধরনের সচেতনতা অথবা ওই সচেতনার যে-কোনো ফলাফল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোনো ব্যাপারের চেয়ে কম। এর অর্থ, মানুষের ধ্যানধারণা নয়, বস্তুগত ব্যাপারসাপারই একমাত্র ওই অভ্যুদয়মানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন একটি অনুসন্ধান-কার্যকে নিবন্ধ থাকতে হবে একটি তথ্যের সঙ্গে মানবিক ধ্যানধারণার নয়, বরং অপর একটি তথ্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ ও প্রতিভুলতার ব্যাপারে। এই অনুসন্ধানের কাজে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে উপরোক্ত ওই দুটি তথ্যকেই যতদূর-সম্ভব নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আসলে ওই দুটি তথ্যই, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, একটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় গতিবেগের ভিন্ন-ভিন্ন উৎস মাত্র। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল পরস্পরের ধারাটির কঠোর বিশ্লেষণ, যে-সমস্ত অনুক্রম ও গুণমানের মধ্যে দিয়ে এমন একটি ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের উপস্থাপনা প্রকাশ পায় সেগুলির কঠোর পর্যালোচনা। কিন্তু কেউ হয়তো বলবেন, অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুলিকে বর্তমানে অথবা অতীতকালে যখনই প্রয়োগ করা হোক-না কেন সেগুলি সর্বদাই তো এক ও অভিন্ন থাকবে। মার্কস কিন্তু এরকম মত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এ-ধরনের বিমূর্ত নিয়মাবলীর অস্তিত্ব নেই... বরং উলটে। তাঁর মতে, প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগপর্বের অছে নিজস্ব নিয়মকানুন... যখনই কোনো সমাজ তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটি অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে অপর একটি নির্দিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ হতে থাকে, তখনই তা অপরাপর নিয়মকানুনের অধীন হতে শুরু করে। এক কথায়, অর্থনৈতিক জীবন আমাদের এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন করে যা জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সদৃশ। প্রকৃত অর্থনীতিবিদরা যখন অর্থনীতির নিয়মকানুনকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নিয়মকানুনের সঙ্গে তুলনা করেন তখন অর্থনীতির নিয়মকানুনের প্রকৃতিকে ভুল বোঝেন তাঁরা। সমাজিক ব্যাপারসাপারের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে সমাজদেহগুলি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুদের মতোই মূলগতভাবে একে অপরের থেকে পৃথক। শূন্য তাই নয়। এক এবং অভিন্ন একটি ব্যাপারও সমগ্রভাবে ওই সমগ্র সমাজদেহের ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামো

তাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংগঠনগুলির মধ্যকার ভিন্নতা, এই সমস্ত সংগঠন যেসব পরিস্থিতিতে কাজ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য, ইত্যাদির ফলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নানা নিয়মকানুনের অধীন হয়ে পড়ে। সেজন্য, উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়মটি যে সকল যুগে ও সকল জায়গায় এক, এই তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করেন মার্কস। এম বিপরীতে তিনি বলেন যে সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তরের নিজস্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়ম আছে।... উৎপাদন-শক্তির বিকাশের মাত্রায় তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতিসমূহ এবং ওই পরিস্থিতিসমূহের নিয়ন্ত্রক আইনকানুনের তারতম্য ঘটে। এই দার্শনিক থেকে পুঁজির প্রভাবধানে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি অনুসরণ ও তা ব্যাখ্যার কাজটি হাতে নিয়ে মার্কস যা করেছেন তা হল কড়কড়িভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি কেবলমাত্র সূত্রবদ্ধ করে চলেছেন সেই লক্ষ্যটিই যেটি অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি যথার্থ অনুসন্ধানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।... এমন এক অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক মূল্য নিহিত একটি নির্দিষ্ট সমাজদেহের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, বিকাশ ও তার মৃত্যু এবং অপর একটি উন্নততর সমাজদেহের প্রথমোক্ত ওই সমাজদেহের স্থান অধিকার করার ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যে বিশেষ নিয়মকানুনগুলি সেগুলির উদ্ঘাটনে। আর সত্যি কথ বলতে কি, মার্কসের এই বইখানি ঠিক সেই মূল্যেরই অধিকারী।

কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখক আমার আসল পদ্ধতি বলে এমনতরো লক্ষণীয় ও (সেই পদ্ধতি আমার নিজস্ব ধরনে প্রয়োগ সম্বন্ধে) উদারভাবে যা পরিবেশন করছেন তা আসলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছাড়া আর কী?

অবশ্য উপস্থাপনার পদ্ধতিকে চেহারার দিক থেকে অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে পৃথক হতেই হবে। অনুসন্ধানের সময় আবহুসাৎ করতে হবে বিশদভাবে নির্দিষ্ট উপাদানটিকে, এই উপাদানের বিকাশের বিভিন্ন ধরনকে বিশ্লেষণ করতে হবে, এই ধরনগুলির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সংযোগসূত্রকে বের করতে হবে খুঁজে-পেতে। একমাত্র এই কাজটি চুকলে পর তবেই সত্যিকার গতিবেগকে পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হবে। আর এই কাজটি সফলভাবে করতে পারলে, আলোচ্য বিষয়ের জীবনটিকে আয়নার প্রতিফলনের মতো করে একেবারে আদর্শ-অনুযায়ী উপস্থাপিত করতে পারলে, তবে মনে হতে পারে যে আমাদের সমানে অবরোহী পদ্ধতি-অনুযায়ী নির্মাণের নিছক একটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছি।

আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কেবল-যে হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক তা-ই নয়, একেবারে সরাসরি তার বিপরীতও। হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানব-

মস্তিষ্কের জীবন-প্রক্রিয়াকে, অর্থাৎ মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়াকে, 'ধ্যানধারণা' নাম দিয়ে তাকে এমনকি রূপান্তরিত করা হয়েছে অনন্যনির্ভর স্বাধীন একটি বিষয়ে; এ-তত্ত্বে 'ধ্যানধারণা'ই হল বস্তু-জগতের সৃষ্টিকর্তা, আর বস্তু-জগৎ 'ধ্যানধারণা'র বাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর আকারমাত্র। কিন্তু আমার কাছে এর বিপরীতে ধ্যানধারণা মানুষের মনে প্রতিফলিত ও চিন্তার অবয়বে রূপান্তরিত বস্তু-জগৎ ছাড়া আর কিছু নয়।

অজ্ঞ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই অতীন্দ্রিয় দিকটির আমি সমালোচনা করি। তখনও এই তত্ত্বটি ছিল ফ্যাশনদুরন্ত। কিন্তু পরে যখন আমি 'পুঞ্জি'র প্রথম খণ্ডটি লেখার কাজে বাস্তব তখন, সংস্কৃতিমান জার্মানিতে এখন যারা লম্বা-লম্বা কথা আওড়াচ্ছে সেই খামখেয়ালী, উদ্ধত ও মাকারিদদের 'এপিগোনদের'* (১৮), শখ হল হেগেলের প্রতি সেইনকম আচরণ করার লেসিং-এর আমলে দুঃসাহসী মোজেস মেন্ডেলসন যেমন আচরণ করেছিলেন স্পিনোজার প্রতি — অর্থাৎ, তাঁকে 'মৃত' বলে গণ্য করা। সে-কারণে নিজেকে আমি ওই বিপুল শক্তিশ্বর চিন্তাবিদে শিষ্য বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছি এবং এমনকি এখানে-সেখানে, যেমন মূল্যের তত্ত্ব-সম্পর্কিত অধ্যায়ে, হেগেলের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহারের নকলিয়ানার খেলা করেছি পর্যন্ত। হেগেলের হাতে বস্তুতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়তায় মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তা কোনোপ্রকারেই তাঁর পক্ষে পূর্ণাঙ্গরূপে ও সচেতনভাবে ওই তত্ত্বের সাধারণ কার্যকর রূপের প্রথম উপস্থাপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তবে তিনি এই তত্ত্বটিকে এর মাথা নিচের দিকে করে দাঁড় করিয়েছেন এইমাত্র। কিন্তু যদি এর অতীন্দ্রিয়বাদী খোলসের ভেতরকার যুক্তিবাদী শাস্ট্রকুকে আবিষ্কার করা যায় তাহলে একে আবার মাথা ওপর দিক করে খাড়াভাবে দাঁড় করানো সম্ভব।

অতীন্দ্রিয়বাদের আকারে দ্বন্দ্বতত্ত্ব জার্মানিতে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ লোকের ধারণা হয় যে তত্ত্বটি বুদ্ধি সমাজের চলতি অবস্থাকে মর্যাদা ও মহিমা দান করেছে। তবে এর যুক্তিবাদী আকারে বুরজোয়াকুল ও তার অল্প তান্ত্রিক অধ্যাপকদের কাছে এ-তত্ত্ব আবার কলঙ্কজনক ও ঘৃণ্য বলে গণ্য,

* এপিগোন — পরবর্তী ও অপেক্ষাকৃত কম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পুরুষ। — অনু.

কারণ তাতে যেমন সমাজের চলতি অবস্থা ইত্যাদির উপলব্ধি ও তার অন্ত্যর্থক স্বীকৃতি অঙ্গীভূত, তেমনই ওই একই সঙ্গে ওই অবস্থাদির নিরাকরণ ও তার অবশ্যস্বাবী অবসানের স্বীকৃতিও বিদ্যুত; কারণ এ-তত্ত্ব ঐতিহাসিক দিক থেকে বিকশিত প্রতিটি সমাজদেহকে যেন তা প্রবহমান গতির মধ্যে আছে বলে গণ্য করে এবং সে-কারণে তার অস্থায়ী প্রকৃতিকে তার কণিক অস্তিত্বের চেয়ে কম করে হিসাবের মধ্যে ধরে না; কারণ এ-তত্ত্ব কোনোকিছকে এর ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না এবং মূলত এটি একটি সমালোচনামূলক ও বিপ্লবী তত্ত্ব।

পুঁজিতন্ত্রই সমাজের গতিপথে নিহিত পরস্পর-বিরোধগুলি বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবীর মনে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ছাপ ফেলে পর্যায়ক্রমিক চক্রের পরিবর্তনগুলি দিয়ে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে দিয়েই আধুনিক শিল্পের জীবন কাটে এবং সেগুলির শীর্ষদেশে থাকে বিশ্বজনীন সংকট। এই সংকট ফের একবার ঘনিয়ে উঠছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এটি, আছে একেবারে প্রাথমিক স্তরে; আর যথাসময়ে এর কর্মক্ষেত্রের বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি ও ক্রিয়াকলাপের তীব্রতা দিয়ে এই সংকট এমনকি নবোদ্ভূত, পবিত্র প্রদর্শন-জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা ভুইফোড়নের মগজে পর্যন্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রলয়বাদ্য বাজিয়ে দেবে।

কার্ল মার্কস

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭০

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত
হয় হেইয়ে: K. Marx.
‘Das Kapital. Kritik
der politischen Oekonomie’.
Erster Band. Zweite
verbesserte Auflage
Hamburg, 1872

প্রবন্ধটি প্রকাশিত
হয়েছে ১৮৯০ সালের
চতুর্থ জার্মান সংস্করণের
পঞ্চ অনুবাদে
এক্সমসের সম্পাদনা

কাল মার্কস

পুঁজি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তথাকথিত আদিম সঞ্চয়

১। আদিম সঞ্চয়ের রহস্য

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি অর্থ কীভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, পুঁজির সাহায্যে উদ্ধৃত মূল্য তৈরি হয় কীভাবে এবং উদ্ধৃত মূল্য থেকে তৈরি হয় আরও পুঁজি। আবার পুঁজির সঞ্চয় পূর্বাচ্ছেই ধরে নেয় উদ্ধৃত মূল্যের সম্ভাবনা, উদ্ধৃত মূল্য ধরে নেয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের উপস্থিতি এবং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পূর্বাচ্ছেই ধরে নেয় পণ্য-উৎপাদনকারীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ও শ্রমশক্তির অস্তিত্ব। অতএব এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি দৃষ্টান্তের নিয়ত-আবর্তন বলে মনে হয়, যা থেকে আমরা প্রক্রিয়াটি বৃদ্ধিতে পারি একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী সঞ্চয় শুরুর হওয়ার পূর্বে এক আদিম সঞ্চয়ের (আডাম স্মিথের ভাষায় 'previous accumulation'-এর) অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে। এই আদিম সঞ্চয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ফল নয়, তার সূচনার শর্তমাত্র।

অর্থশাস্ত্রে এই আদিম সঞ্চয়ের ভূমিকা প্রায় ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের মতোই। আদম আপেল খাওয়ার ফলে মানবজাতি পাপে পতিত হয়। অদিকালের ওই উপাখ্যানের ধাঁচেই এখন চলতিকালের এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে সূর্যের অতীতে পৃথিবীতে ছিল দু'ধরনের লোক: এক ধরনের লোক ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, এবং সবচেয়ে বেশি করে যা উল্লেখ্য তা হল, এরা ছিল মিতব্যয়ী; অপর দিকে অন্য এক-ধরনের লোক ছিল, যারা ছিল অলস বদমায়েশ, অর্থসম্পদ উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিত যারা এবং বিশেষ করে হৈ-হুল্লা ও স্ফূর্তি করে অর্থের অপচয় ঘটাত যারা। ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের উপাখ্যান থেকে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারি

কীভাবে অভিশপ্ত মানুষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার মস্তুর গ্রাস বেগাড় করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি যে এমন কিছু লোক আছে যাদের পক্ষে কোনোমতেই অপরিহার্য নয় এটা। তবে একথা থাক, এতে কিছু এসে-যায় না। আসলে এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে উপরোক্ত প্রথম ধরনের লোক সম্পদ সঞ্চয় করল এবং শেষোক্ত ধরনের লোকের অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাদের নিজেদের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মতো আর-কিছু রইল না। আর এই আদি পাপ থেকেই শূন্য হল মানুষের বিপদল এক সংখ্যাধিকের দারিদ্র্য। যে-বিপদল সংখ্যক মানুষ সব রকমের পরিশ্রমে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একমাত্র নিজেদের ছাড়া বিক্রি করার মতো আর কোনো বস্তুর মালিক নয়; অপরাধকে গড়ে উঠল অস্পষ্ট কিছু লোকের বিপদল ঐশ্বর্য, এই সমস্ত লোক দীর্ঘকাল ধরে কাজ করা বন্ধ করে দিলেও এদের এই ঐশ্বর্যের পরিমাণ বেড়ে চলল অনবরত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপক্ষে এই ধরনের আজগবি বালভাষণ দিনের-পর-দিন শোনানো হচ্ছে আমাদের। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একদা যারা অমন spiritual* ছিলেন সেই ফরাসি জনসাধারণের কাছে ম’সিয়ে তিয়ের রীতিমতো কূটনীতিবিদের গাঙীর্ষ নিয়ে এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করার মতো দুঃসাহস রাখেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে সম্পত্তির প্রশ্নটি ওঠে সেই মুহূর্তে সকল যুগের এবং সমাজ-বিকাশের সকল স্তরের পক্ষে একমাত্র উপযোগী মানসিক আহাৰ হিসেবে শিশুদ্রষ্ট্য এই তত্ত্বখ্যাটি ঘোষণা করা হয় উচ্চকণ্ঠে। অথচ বাস্তব ইতিহাসে আগ্রাসন, দাসত্ব কায়েম, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলপ্রয়োগই যে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ এ তো কুখ্যাত সত্য। অন্যদি কাল থেকেই অর্থশাস্ত্রের সূক্ষ্ম, সূর্যচিহ্নণ বিবরণীগুণিতে রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের সূরটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। এইসব বর্ষ-বিবরণীর সমকালীন বছরটিকে অবশ্যই সর্বদা বাদ দিয়ে চিরকাল বল্য হয়ে আসছে যে সম্পদ-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় হল অধিকার ও ‘শ্রম’। অথচ সত্যি বলতে কি, আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের পদ্ধতিগুণি আর খাই হোক মোটেই তা রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের নিদর্শন নয়।

* মার্জিত রুচি, শোভনতা, অথবা সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। — সম্পাদ

আপনা থেকে অর্থ এবং পণ্যসমূহ যতখানি উৎপাদনের উপায় এবং জীবনধারণের উপায় তার থেকে বেশি করে সেগুণিকে পুঁজি হিসেবে গণ্য করা চলে না। আসলে সেগুণি পুঁজিতে রূপান্তরিত হবার জন্যে অপেক্ষমান। কিন্তু এই রূপান্তর-প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একমাত্র বিশেষ কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে যার ভিত্তি হয় এই ঘটনাটি — অর্থাৎ, রীতিমতো বিভিন্ন দ্রুতি ধরনের পণ্যের অধিকারী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় ও পরস্পর-সংস্পর্শে আসে। এদের মধ্যে একপক্ষ হল অর্থ, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের উপায়ের মালিক, যারা তাদের মালিকানাধীন মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে উৎসুক হয়ে ওঠে অন্য লোকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে; এছাড়া অন্যপক্ষ হল স্বাধীন শ্রমিককুল, যারা নিজ-নিজ শ্রমশক্তি ও ফলত শ্রমের বিক্রোতা। এই শ্রমিকেরা হল দুই অর্থেই স্বাধীন, কেননা একদিকে যেমন তারা ক্রীতদাস, মদুলেকাবদ্ধ দাস ইত্যাদির মতো উৎপাদনের উপায়ের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয় না, তেমনই ভূমিস্বত্বভোগী কৃষকদের মতো উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানাও থাকে না তাদের হাতে। ফলত তারা হয় উৎপাদনের যে-কোনো রকমের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন এবং এই সমস্ত উপায়-সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পণ্যসমূহ বিক্রির বাজারের এই স্ব-মেরুবর্তিতায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের মূলগত শর্তগুণি নিহিত। সর্বপ্রকার সম্পত্তি, যাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমিকেরা তাদের শ্রমকে কাজে লাগাতে পারে, তেমন সবকিছু থেকে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাই হল পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার একটি পূর্বশর্ত। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যে-মুহূর্তে একবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই মুহূর্ত থেকে তা যে এই বিচ্ছিন্নতাকে কেবল বজায় রেখে চলতে থাকে তা-ই নয়, ক্রমাগত ব্যাপক হারে তা বাড়িয়েও চলে। অতএব যে-প্রক্রিয়া পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করে দেয় তা শ্রমিকের কাছ থেকে তার উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্যকিছু হতে পারে না। এ হল সেই প্রক্রিয়া যা একদিকে জীবনধারণের উপায় ও সামাজিক উৎপাদনের উপায়কে রূপান্তরিত করে পুঁজিতে, অন্যদিকে সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের পরিণত করে মজদুরনির্ভর-শ্রমিকে। অতএব তথাকথিত আদিম সপ্তয় উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার এক ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়া ভিন্ন অপর কিছু নয়। এই সম্বন্ধকে ‘আদিম’ বলা চলে এইজন্যে যে এ হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির এবং তার আনুষঙ্গিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক একটি স্তর।

পুঁজিতন্ত্রণী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উপরোক্ত পরবর্তী সমাজ-কাঠামোর ভাঙনের ফলে মূল্য পেরেছে পূর্ববর্তী কাঠামোর উপাদানগুলি।

সাক্ষাৎ উৎপাদক বা শ্রমিক একমাত্র জমির সঙ্গে সংযুক্তি থেকে ছাড়া পাওয়ার এবং অন্যের ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব অথবা মুলেলেকাবন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই নিজের একটা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করতে পারে। যেখানেই বাজার পাওয়া যায় সেখানেই নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়ার অধিকারী শ্রমশক্তির স্বাধীন বিক্রেতা বনে যেতে হলে শ্রমিকের পক্ষে অবশ্যই এছাড়া দরকার পড়ে গিল্ডের শাসন, শিষ্য অথবা শিক্ষানবিসদের সম্পর্কে তাদের তৈরি নিয়মকানুন এবং শ্রম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাদের অন্যান্য বাধা-নিষেধগুলির হাত এড়িয়ে যাওয়া। ফলত, যে-ঐতিহাসিক গতির ফলে উৎপাদনকারীরা মজদুরনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত হয় তা একাদিক থেকে ভূমিদাসত্ব ও গিল্ডগুলির শাসন-শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির সহায় বলে মনে হতে পারে, আর আমাদের বুদ্ধিজীয়া ইতিহাসবেত্তাদের কাছে একমাত্র স্বীকৃত সত্য হল ইতিহাসের এই দিকটিই। কিন্তু এর অপর একটি দিকও আছে। তা হল এই যে ওই সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দাস এর ফলে আত্মবিক্রয়কারীতে পরিণত হয় একমাত্র তাদের নিজ-নিজ উৎপাদনের সকল উপায় এবং পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক বিধি-বন্দোবস্তের ফলে লব্ধ অস্তিত্বরক্ষার সকল প্রকারের নিশ্চয়তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। আর এই ব্যাপারের — সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের দখলচ্যুতি ও উচ্ছেদের — ইতিহাস মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে লেখা আছে রক্তের ও আগুনের অক্ষরে।

শিল্পের পুঁজিপতি বা আজকের নতুন অধীশ্বরদের কেবল-যে কারদুর্শিল্প-গিল্ডগুলির পরিচালকদের একদা স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাই নয়, ঐশ্বর্যের উৎসগুলির অধিপতি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাদের। এই দিক থেকে পুঁজিপতিদের সামাজিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্ব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘণ্যা

নানা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং গিল্ডসমূহ ও উৎপাদনের স্বাধীন বিকাশ ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবাধ স্বাধীনতার ওপর তারা যে-বিধানসমূহের শৃঙ্খল পরিচালনা করে দিচ্ছিল সেই সর্বকিছুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত সংগ্রামের ফলাফল বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু শিল্পের বীরবতীর শাস্ত্রপাণি বীরবতীদের কোঁশলে স্থানচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছিল কেবলমাত্র যে-সমস্ত ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা নিজেরাই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই সমস্ত ঘটনাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে। একদা জনৈক মূর্তিপ্ৰাপ্ত রোমান ক্রীতদাস যে-উপায় অবলম্বন করে তার পৃষ্ঠপোষকের প্রভুতে পরিণত হয়েছিল, শিল্পের এই বীরবতীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক ততখানিই ঘৃণ্য উপায় আশ্রয় করে।

ঘটনা-বিকাশের যে-সূচনাবিন্দু একদা মজুরনির্ভর-শ্রমিক ও সেইসঙ্গে পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা হল শ্রমিকের বশ্যতাস্বীকার। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই বশ্যতাস্বীকারের ধরন পরিবর্তনে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পুঁজিতন্ত্রী শোষণে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ার বাস্তব পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে হলে আমাদের খুব বেশি পেছনে তাকানোর দরকার নেই। যদিও পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের প্রথম সূচনার নিদর্শনগুলির সাক্ষাৎ আমরা পাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কিছ-কিছ শহরে, বিক্ষিপ্তভাবে, সেই সূচনার ১৪শ কিংবা ১৫শ শতকেই, তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে পুঁজিতন্ত্রী যুগ শুরুর হয় ১৬শ শতকে। আর তখন যেখানেই এই যুগের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই দেখা গেছে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে গেছে অনেক আগে এবং মধ্যযুগের উন্নতির সর্বোচ্চ নিদর্শন সার্বভৌম শহরগুলির অস্তিত্বেও ঘৃণ্য ধরে গেছে অনেক আগে থেকেই।

আদিম সমগ্র-সংগ্রহের ইতিহাসে যে-সমস্ত বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর উদ্দেশ্যসমূহের উপায়-বিধির কাজ করেছে তা-ই গণ্য হয়েছে যুগ-সংস্কারী হিসেবে। তবে সবচেয়ে বেশি করে স্মরণ করা হয়ে থাকে সেই মহত্বগুলিকে যখন বিপুল সংখ্যক মানুষকে অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগে তাদের জীবনধারণের উপায়টি থেকে উপড়ে নিয়ে শ্রমের বাজারে মদ্রু ও 'অসংস্কৃত' প্রলেতারিয়ান হিসেবে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। কৃষককে জমি থেকে উৎখাত ও দখলচ্যুত করাই হল এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বে-দখল করার এই

ইতিহাস বিভিন্ন ধরনে রূপ-পরিগ্রহ করেছে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ক্রমপর্যায়ের দ্বারা অনুসরণ করে ও বিভিন্ন যুগপর্যায়ে তা এই প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন স্তর পার হয়েছে। আমরা যে-দেশটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি একমাত্র সেই ইংলণ্ডেই এই প্রক্রিয়াটি তার ধূপদী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।*

২। জমি থেকে কৃষিজীবী জনসংখ্যার উচ্ছেদসাধন

ইংলণ্ডে ভূমিদাস-প্রথা কার্যত লোপ পেয়েছিল ১৪শ শতকের শেষ ১৬শ শতকে। জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশ** তখন এবং ১৫শ

* পৃষ্ঠান্তরী উপাদান যে-দেশে সবচেয়ে আগে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেই প্রাচীনতম ভূমিদাস-প্রথা অবলোপণ ঘটিছিল অন্য দেশের চেয়ে আগে। ওদেশে ভূমিদাস মূর্তি পেয়েছিল ভূমিতে তার ভোগদখল-স্বত্বের অধিকার অর্জনের আগেই। দলত দল থেকে তার এই মূর্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পরিণত করে স্বাধীন প্রজ্ঞতারিয়ানে এবং তদুপরি সে তার নতুন প্রভুকে তার জন্যে প্রতীক্ষ্য থাকতে দেখে, তার সব ক্ষেত্রে রোমান আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, শহরগুলিতে। কিন্তু ১৫শ শতকের (১৯) শেষার্শ্বে বিপ্লব-বাজারের বিপ্লব যখন উত্তর ইতালির বাণিজ্যিক প্রাধান্যকে নষ্ট করে দিল, তখন আবার বিপরীত মুখে শব্দ হল চলা। শহরগুলি থেকে শ্রমিকেরা তখন দলবদ্ধভাবে বিতাড়িত হল গ্রামাঞ্চলে এবং এর ফলে অচিন্তিতপূর্ব এক আবেগের তানায় বাগান করার মধ্যে নিয়ে গড়ে উঠল এক ‘petite culture’ (ছোটখাট হিমহাম সংস্কৃতি)।

** ছোট-ছোট জোতজমির মালিক যারা নিজের হাতে জমি চাষ করত এবং প্রাপ্যস্বত্ব আইনগত অধিকার ভোগ করত... তারা বর্তমানের চেয়ে জাতিটির অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল। ওই যুগের সবসেরা পরিসংখ্যান-রচয়িতাদের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, ১ লক্ষ ৬০ হাজারের কম হবে না এমন জোতজমির মালিক, পরিবারবর্গ সহ যারা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশের বেশিই ছিল, তারা জীবিকানির্ভার করত ছোট-ছোট লাখেরজ জোতজমি থেকে। এই সমস্ত ছোট জোতমালিকের গড়পড়তা বয়স... ছিল হিসাব-অনুযায়ী বছরে ৬০ থেকে ৭০ পার্শ্ব। তখনই হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে যত লোক অনেক জমি চাষ করে তাদের চেয়ে যে-সমস্ত কৃষক নিজের জমি চাষ করে তাদের সংখ্যা বেশি। (Macaulay, ‘History of England’. 10th ed., London, 1854, I, pp. 333, 334.) এমনকি ১৭শ শতকের শেষ তৃতীয়ার্শ্বেও ইংলণ্ডের চার-পঞ্চমাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী (উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে, পৃঃ ৪১৩)। আমি বিশেষ করে মেকলের লেখা

শতকে আরও অধিক সংখ্যায় গঠিত ছিল জমির মালিক মৃত্ত কৃষকদের নিয়ে। ভূ-সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নানা সামন্ততান্ত্রিক স্বত্বস্বামিদের সংজ্ঞার আড়ালে যতই চাপা থাকুক-না কেন, এ-ব্যাপারটি ছিল সত্য। অপেক্ষাকৃত বড়-বড় জমিদারের তালুকে তার আগেকার আমলের ভূমিদাস পুরনো তত্ত্বাবধায়কদের জায়গায় নিযুক্ত হাচ্ছিল তখন মৃত্ত কৃষকরা! কৃষিতে মজদুরনির্ভর-শ্রমিকদের একটি অংশ ছিল কৃষক, এই কৃষকরা বড়-বড় তালুকে গতরে খেটে তাদের অবসর-সময়টুকু কাজে লাগাত। এছাড়া উপরোক্ত শ্রমিকদের অপর অংশটি ছিল অপেক্ষাকৃত ও অন্যান্যরপেক্ষ উভয় দিক থেকেই সংখ্যায় সামান্য, এরা ছিল মজদুরনির্ভর-শ্রমিকদের স্বনির্ভর এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রমিকরা আবার কার্যত ওই একই সঙ্গে জোতমালিক কৃষকও ছিল, কেননা গতরে খাটার জন্যে মজদুরি পাওয়া ছাড়াও ৪ একর কিংবা তারও বেশি আবাদী জমি সহ বসবাসের জন্যে কুড়েও পেত তারা। তাছাড়া অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে তারাও এজমালি জমি ভোগদখলের অধিকার পেত, ওই জমিতে গোরু-ভেড়া বা শস্যের চরাবার অধিকার, এজমালি জমির অন্তর্ভুক্ত জঙ্গল থেকে কাঠ কাটার ও জ্বালানির জন্যে কাঠ ও পাইট সংগ্রহের অধিকার, ইত্যাদি পেত তারা।* ইউরোপের সকল দেশেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাসম্ভব সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অধীনস্থ সামন্ত-স্বত্বভোগীদের মধ্যে জমির বিলিফটন। সার্বভৌম রাজার মতো সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও শক্তিসামর্থ্য নির্ভর করত তাদের খাজনার পরিমাণ দিয়ে নয়,

থেকেই উদ্ধৃত নিচ্ছি, কারণ ইতিহাসের রাতিমাতিক বিকৃতিসাধক হিসেবে তিনি এ-ধরনের তথ্যের গুরুত্ব যথাসম্ভব খাটে করে দেখাতে অভ্যস্ত।

* একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এমনকি ভূমিদাসরাও কেবল-হে তাদের গৃহসংলগ্ন জমির টুকরোর মালিক (প্রায়শই সেজনে খাজনা দিতে বাধ্য থাকলেও এইসব জমির মালিক) ছিল তা-ই নয়, এজমালি জমির সহ-মালিকও ছিল তারা। 'কৃষক—(দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের অধীনে, সাইলেন্সিয়ায়) ভূমিদাস।' তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত ভূমিদাস এজমালি জমিতে অধিকার ভোগ করত। 'এ পর্যন্ত এজমালি জমি বিভক্ত করার জন্যে সাইলেন্সিয়াবাসীদের টেনে অনা সম্ভব হয় নি, আবার সেইসঙ্গে নেইমার্ক' অঞ্চলে এমন একটি গ্রাম পর্যন্ত নেই যেখানে সফলভাবে জমির এই বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয় নি।' (Mirabeau, 'De la Monarchie Prussienne', Londres, 1788, t. II, pp. 125, 126.)

তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সংখ্যা দিয়ে, আর এই শেষোক্ত সংখ্যা আবার নির্ভর করত কৃষক-জ্যোতমালিকদের সংখ্যার ওপর।* অতএব যদিও নর্ম্যান-বিজয়ের পরে (২০) ইংল্যান্ডের জমিজায়গা বিলি হয়ে গিয়েছিল ব্যারনদের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জমিদারিতে এবং প্রায়শই এই সমস্ত জমিদারির একেকটির অন্তর্ভুক্ত ছিল ১০০টির মতো পুরনো দিনের অ্যাংলো-সাক্সন জমিদারদের তালুক, তবু গোটা দেশ জুড়েই ছড়িয়ে ছিল ছোট-ছোট কৃষক-জ্যোত আর একমাত্র সেগুনের ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে ছিল বড়-বড় জমিদারের তালুকগুণি। দেশের ভূমি-বাবস্থার এই অবস্থা আর এর সঙ্গে ১৫শ শতকের যা ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেই শহরগুলির সমৃদ্ধি জনসাধারণের ঐশ্ব্যের কারক হয়েছিল, চ্যান্সেলর ফোর্টস্কু যার তম্নন জাঁকালো বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'Laudibus legum Angliae' বইয়ে। তবে এই ঐশ্ব্যের পদ্মজিতন্ত্রী ঐশ্ব্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

পদ্মজিতন্ত্রী উপপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয় যে-বিপ্লব থেকে তার প্রস্তাবনা-অংশ অভিনীত হয় ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ ও ১৬শ শতকের প্রথম দশক জুড়ে। ওই সময়ে সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থার অধীন পোষ্য ব্যক্তিবর্গের দলকে-দল বরখাস্ত হওয়ার ফলে শ্রমের বাজারে এসে আছড়ে পড়ল বেশ একটা বড় সংখ্যার মুক্ত প্রলেতারিয়ানরা। এই উপরোক্ত সামন্ততান্ত্রিক পোষ্যদের সম্পর্কে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট যথার্থই বলেছেন যে তারা 'অনর্থক ঘরবাড়ি ও প্রাসাদগুলিতে উপছে পড়েছিল সর্বত্রই' (২১)। নিজেই যা ছিল বুর্জোয়া বিকাশের ফসল সেই রাজশক্তি যদিও স্বেচ্ছাচলিত অর্জনের সংগ্রামে ওই পোষ্যবর্গের দলগুলিকে সবলে ভেঙে দেয়ার ব্যাপারটিকে স্বরাশ্রিত করে তুলেছিল, তবু এটা কোনোক্রমেই এ-ব্যাপারে একমাত্র নির্ধারক কারণ ছিল না। দেশের রাজা ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বড়-বড় সামন্ত-ভূস্বামী জমি থেকে গায়ের জোরে কৃষককুলকে উৎখাত করে

* ভূ-সম্পত্তির বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন ও দেশের বিকশিত ছোটখাট ছিমছাম সংস্কৃতি সহ জাপান ইউরোপীয় মধ্যযুগের অনেক বোশ-পরিমাণে সভ্যতার পরিচরবহী আমদানের সব ক'খানা ইতিহাস-গ্রন্থের চেয়ে, কেননা এই ইতিহাসের বইগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রে বুর্জোয়া অন্ধ-সংস্কারবশে লিখিত। মধ্যযুগকে মূল্যস্বরূপ বর্ণনা দিয়ে 'উদারনীতিক' সাজাটা তাঁর সুবিধাজনক কিনা, তাই।

ও এজমালি জমিদারি আত্মসাৎ করে তুলনারাহিত বৃহত্তর সংখ্যক প্রলেতারিয়ান সৃষ্টি করেছিল তখন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জমিতে এই কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ছিল সামন্ত-ভূস্বামীদের সমান। ফ্লেমিশ পশমী-বস্ত্রের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ইংল্যান্ড পশমের দাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের জমি থেকে এই উৎখাতের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেয়েছিল ভূস্বামীরা। বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পুরনো দিনের অভিজাতকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর নতুন অভিজাতকুল ছিল তার সমকালের যোগ্য প্রতিনিধি, তার কাছে অর্থই ছিল সকল শক্তির আদিশক্তি। তাই আবাদী জমিকে মেঘচারণক্ষেত্রে পরিণত করাই ছিল এই নতুন অভিজাতকুলের রণধ্বনি। হ্যারিসন তাঁর 'Description of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কীভাবে ছোট-ছোট কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে দেশ উৎসন্ন হয়েছে। তিনি বলছেন, 'আমাদের প্রতাপশালী অবৈধ দখলকারীদের পরোয় কিসের?' এইভাবে কৃষকদের আবাসস্থল ও কৃষি-মজদুরদের কুটিরগুদুলি ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হল কিংবা পোড়োবাড়িতে পরিণত হতে দেয়া হল।

হ্যারিসন বলছেন, 'প্রতিটি মৌজার পুরনো নীলপত্র যদি সন্ধান করিয়া দেখা যায়... তাহা হইলে অবিলম্বে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে কিছ-কিছ মৌজায় সতেরো, আঠারো, বা বিশখানি করিয়া বাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে... প্রতীয়মান হইবে যে ইংল্যান্ডে বর্তমানে ঘেরাপ উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটিয়াছে এরূপ আর কখনও ঘটে নাই... দেখা যাইবে যে বৃহৎ নগরী ও ক্ষুদ্র শহরগুদুলি হয় সম্পূর্ণতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে আর নয়তো আকারে এক-চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও এখানে-ওখানে এক-আধটি শহরের আকার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে; যে-শহরগুদুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া মেঘচারণের উদ্দেশ্যে সমভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে সেগুদুলিতে বর্তমানে ভূস্বামীবৃন্দের বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছ দৃশ্যমান নাই... প্রায় ইহাই বলিতে পারা যায়।'

পুরনো দিনের এই ধরনের ইতিবৃত্তকারদের অভিযোগগুদুলি যদিও সর্বত্রই অতিরঞ্জন ছাড়া কিছ নয়, তবু উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থায় এই বিপ্লব সমকালবর্তীদের মনে কতখানি রেখাপাত করেছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন মেলে এগুদুলির মধ্যে। চ্যান্সেলর ফোর্টস্কু ও টমাস মোর-এর

রচনাদির মধ্যে তুলনা করলে ১৫শ ও ১৬শ শতকের মধ্যে বিপুল পার্থক্যটি ধরা পড়ে। থর্নটন যথার্থই বলেছেন যে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী স্বর্ণযুগ থেকে লোহযুগে উত্তরণ ছাড়াই সমাজের তলানি হিসেবে গড়ে ওঠে।

এই বিপ্লব দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ তখনও পর্যন্ত সভ্যতার সেই তুঙ্গে ওঠে নি, যেখানে ‘জাতীয় সম্পদ’ (অর্থাৎ, পুঁজির সংগঠন এবং ব্যাপক জনসমষ্টির বেরোয়া শোষণ ও সর্বস্বাপহরণ) সকল রাষ্ট্রশাসন-কার্যের ultima Thule (শেষকথা) বলে গণ্য। সপ্তম হেন্রি-সম্বন্ধীয় ইতিহাস-গ্রন্থে বেকন বলেছেন:

‘ওই সময়ে (১৪৮৯ সালে) আগের চেয়ে আরও ঘনঘন ঘেরাওয়ার কাজ চলতে থাকে, যার ফলে আবাদী জমিকে (জনসাধারণ ও পরিবারগুলির সাহায্য ছাড়া যাতে সার দেয়ান ব্যবস্থা করা যায় না) পরিণত করা হয় মেঘচারণক্ষেত্রে, কয়েকজন মাত্র রাখাল ঘোড়ায় চড়ে যেখানে কাজ চালিয়ে দিতে পারে; এবং বার্ষিক স্বয়ং, জীবন-স্বয়ং ও ইচ্ছাকৃতিক স্বয়ং (বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকের যা ছিল জীবনধারণের উপায়) বন্দোবস্ত করা প্রজন্মের জমিগুলিকে পারিণত করা হয় খাসভালুকে। এর ফলে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং (ফলত) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শহর, গিজার্গ, খাজনা, ইত্যাদি...। এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে রাজার এবং পর্লামেন্টের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রশংসনীয়ভাবে... ঘেরাও-করা জনশূন্য মোজাগুলি ও জনশূন্য চারণভূমিগুলির দখল গ্রহণের বিরুদ্ধে পক্ষা অবলম্বন করেন তাঁরা।’

সপ্তম হেন্রির প্রবর্তিত ১৪৮৯ সালের একটি আইনের ১৯ নং ধারায় গৃহসংলগ্ন অন্ততপক্ষে ২০ একর করে জমি আছে এমন সকল কৃষকের বাড়ি ভেঙে ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়। অষ্টম হেন্রির রাজত্বের ২৫ম বর্ষে প্রবর্তিত একটি আইনের ওই একই নিষেধাজ্ঞার পুনর্নিবন্ধন সাধিত হয়। অন্যতম বহু আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই আইনে বলা হয় যে অস্পকিছুর লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে বহু খামার-জমি ও বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, বিশেষ করে ভেড়া, যার ফলে জমির খাজনা বহুগুণে বেড়ে গেছে এবং চাষের অধীন জমির পরিমাণ গেছে কমে, গিজার্গ এবং বাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অবিবাস্য রকমের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের ও পরিবারবর্গের জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অতএব এই আইনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ভগদশাপ্রাপ্ত খামার-বাড়িগুলিকে পুনর্নির্মিত করতে হবে, ফসলের

জমি ও পশুচারণক্ষেত্রের আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি অনুপাত রক্ষা করে চলতে হবে, ইত্যাদি। ১৫৩৩ সালে জারি-করা অপর একটি আইনে বলা হয়েছে যে কিছু-কিছু গৃহপালিত পশুর মালিক ২৪ হাজার পর্যন্ত ভেড়া পুষেছেন, কিন্তু এই গৃহপালিত ভেড়ার সংখ্যা উদ্ভবপক্ষে ২ হাজারের বেশি হলে চলবে না।* সপ্তম হেনরির রাজত্বকালের পরে ১৫০ বছর ধরে ছোট খামারী ও কৃষকদের জমি থেকে এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং বহুতরো আইনপ্রণয়ন একই রকম ব্যর্থ হল। এই সর্বকিছুর অকার্যকরতার রহস্য নিজে না-বুঝেই আমাদের কাছে ব্যস্ত করেছেন বেকন।

'Essays, Civil and Moral' গ্রন্থের ২৯-সংখ্যক নিবন্ধে বেকন বলছেন, 'খামার ও কৃষকদের বাস্তিভট্টাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মান-অনুযায়ী বিন্যস্ত করার ব্যাপারে রাজা সপ্তম হেনরির কর্মকৌশল ছিল যেমন অনবদ্য তেমনই প্রশংসনীয়; অর্থাৎ, ওই বাস্তিভট্টাগুলির সঙ্গে তিনি এমন পরিমাণ জমি যুক্ত করে দিয়েছিলেন যার ফলে প্রতিটি প্রজা স্বাভাবিক স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনধারণ করতে পারত, তাকে কোনো হীন শর্তাবলির অধীন হতে হোত না এবং লাভল যাতে জমির মালিকদের হাতে থাকে ও নিছক ভাড়টিয়া লোকের হস্তগত না হয় তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।**

* 'ইউটোপিয়া' নামের গ্রন্থে টমাস মোর লিখছেন যে ইংলণ্ডে 'আপনাদের মেধগুলি বাহারা নাকি পূর্বে এত শান্তিশিষ্ট ছিল ও এত স্বল্প আহার গ্রহণ করিত, এখন শূন্য বাইতেছে যে তাহারা এমন বিষম পেটুক ও এতই দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে খোদ মানুষগুলিকেই ধরিয়া ধরিয়া তাহারা চিবাইয়া খাইতেছে ও পানীয়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতেছে।' ('Utopia', transl. Robinson, ed. Arber, London, 1869, p. 41.)

** স্বাধীন ও সম্পন্ন কৃষক-সম্প্রদায় এবং ভালোদরের পদাতিক সেনাদলের মধ্যে সম্পর্ক যে কতখানি ঘনিষ্ঠ তা দেখিয়েছেন বেকন। তিনি বলছেন, 'রাজ্যের প্রভাপ-প্রতিপত্তি ও ধরনধারণের সঙ্গে আশ্চর্যরকম সম্পর্কিত এই ব্যাপারটি; অর্থাৎ এমন সমস্ত খামারের অন্তিম বজায় রাখা দরকার যেগুলির মান কৃষকদের দারিদ্র্যদাশা থেকে মুক্ত রাখা ও স্বেচ্ছ-সবল দেখে বেঁচে থাকার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে এবং যা রাজ্যের এক্সিয়ারডুস্ত অধিকাংশ জমি ক্ষুদ্র কৃষক অথবা মধ্য-অবস্থার মানুষের দখলে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যাপারটিকে কার্যত বিধিবদ্ধ করবে, যাতে এই মধ্যবর্তীদের অবস্থা ভদ্রলোক-সম্প্রদায় এবং কুটিরবাসী ও দরিদ্র কৃষকের মাঝামাঝি থাকে।... কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশ্নে সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষজনের মধ্যে এই সাধারণ মতটি পরিপুষ্ট হতে দেখা গেছে যে... যে-কোনো সেনাবাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস হল পদাতিক সেনাদল। এবং ভালোদরের পদাতিক-বাহিনী গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পড়ে এমন সমস্ত লোকের, যারা লালিত

অন্যপক্ষে পুঞ্জিতন্ত্রী ব্যবস্থা যা চাইছিল তা হল, জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের অধঃপতিত ও গোলামের মতো আত্মাধীন অবস্থা, তাদের বেতনভুক জীব এবং তাদের শ্রমের উপকরণকে পুঞ্জিতে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তরকরণের পর্বায়ে আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষও চেষ্টা করে চলেছিল যাতে কৃষিতে মজদুরনির্ভর-শ্রমিকদের কুটিরের সংলগ্ন ৪ একর করে জমি বহাল থাকে এবং তা কুটিরে ভাড়াটে-অতিথি বসানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে, ফ্রন্ট মিল-এর রোজার ক্রোকারকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল ফ্রন্ট মিল-এর তালুকের মধ্যে চিরস্থায়ী স্বত্বসাপেক্ষ ৪ একর সংলগ্ন জমি ছাড়াই একটি কুটির নির্মাণ করায়। এমনকি আরও পরে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালেই একটি রাজকীয় কমিশন নিয়ুক্ত করা হয় পুরনো দিনের আইনগুণিলকে, বিশেষ করে গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি-সংক্রান্ত আইনটিকে, কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে। এমনকি ক্রমওয়ারেলের আমলেও গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি না থাকলে লন্ডনের ৪ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এই সৈদনও, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও, কোনো কৃষি-মজদুরের জন্যে নির্দিষ্ট কুটিরের সংলগ্ন এক কিংবা দুই একর জমি না থাকলে উর্ধ্বতন ভূস্বামীর বিরুদ্ধে

হয়েছে যো-হুকুম দাসমনোভাব ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং বৈশ্বকিছু পরিমাণে স্বাধীন ও স্বচ্ছল পরিবেশে। অতএব যদি কোনো রাষ্ট্র প্রধানত অভিজাত ও ভদ্রমণ্ডলীর মুখ চেয়ে চলে এবং কৃষক ও হলকর্ষক-সম্প্রদায় যদি ওই প্রথমোক্তদের নিছক আত্মবাহ ও শ্রমিক কিংবা নিছক কুটিরবাসী (যারা মাথা গোঁজার আশ্রয়প্রাপ্ত ভিক্ষুক ছাড়া অন্য কিছ্ নয়) হিসাবেই থেকে যায়, তাহলে আমরা হয়তো ভালোদরের অস্বাভাবিক-বাহিনী পেতে পারি, কিন্তু ভালোদরের স্থায়ী পদাতিক-বাহিনী কখনোই পাব না... এই ব্যাপারটিই ঘটতে দেখা গেছে ফ্রান্সে এবং ইতালিতে এবং বিদেশের অপর কিছ্-কিছ্ অংশে, যেখানে কার্শত আছে শৃঙ্খল হয় অভিজাত নয় তো কৃষক-সম্প্রদায়... আর তা এমন একটি পর্বায়ে পৌঁছেছে যে ওই সমস্ত দেশ তাদের পদাতিক-বাহিনী গড়ার জন্যে সুইজারল্যান্ডবাসী বা ওই ধরনের ভিন্দদেশী ভাড়াটিয়া লোকজনকে নিয়ুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে, ফলত অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে ওই সমস্ত জাতির লোকসংখ্যা প্রচুর হলেও তাদের নিজস্ব সৈন্য বলতে বিশেষ কিছ্ নেই।’ (‘The Reign of Henry VII etc. Verbatim Reprint from Kennet’s England, ed. 1719’. London, 1870, p. 308.)

রীতিমতো অভিযোগ দায়ের করা হতো। বর্তমানে অবশ্য কোনো কৃষি-মজুর যদি গৃহসংলগ্ন ছোট একটুকরো বাগান-জমি পায় কিংবা যদি কুটির থেকে অনতিদূরে এক একরেরও ভগ্নাংশ খানিকটা জমি ভাড়া নিতে পারে তাহলে তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ডঃ হাণ্টার বলছেন, 'জমিদার ও খামারী কৃষকরা এখানে পাশাপাশি কাজ করে থাকে! এখন যদি কৃষক-কুটিরের সঙ্গে কয়েক একর করে জমি জুড়ে দেয়া হয় তাহলে মজুরের বড় বেশি স্বাধীন হয়ে উঠবে।'

বলপ্রয়োগে সাধারণ মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াটি যোভ্রা শতকে রিফর্মেশন (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) (২২) থেকে নতুন করে ভয়াবহরকম অনুপ্রেরণা পেল। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ব্যাপকভাবে গির্জার সম্পত্তি লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়েও অনুপ্রেরণা পেল এই প্রক্রিয়া। রিফর্মেশনের সময়ে ক্যাথলিক গির্জার ধর্মসংস্থাটি ইংল্যান্ডের জমিজায়গার এক বিপুল অংশের সামন্ততান্ত্রিক মালিক ছিল। ওই সংস্থার ধর্মীয় মঠ ইত্যাদিকে দমন করার ফলে মঠের বাসিন্দারা নিষ্কিপ্ত হল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীতে। গির্জার ভূ-সম্পত্তিগুলির প্রধান একটি অংশ হয় বিতরণ করা হল রাজপরিবারের ভূমিলোলুপ প্রিয়পাত্রদের মধ্যে আর নয়তো নামমাত্র মূল্যে সেগুদল বিক্রি করা হল ফটকাবাজ খামারী ও নাগরিকদের কাছে। এই শেষোক্তরা আবার উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারপ্রাপ্ত কোর্কা-প্রজাদের সদলবলে জমি থেকে বিতাড়িত করল এবং তাদের ভিন্ন-ভিন্ন জমিগুলিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করে নিল। গির্জার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ যা ন্যাক আগে আইনসঙ্গতভাবেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষজনের সম্পত্তি হিসেবে নির্ধারিত ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হল বিনা

* ডঃ হাণ্টার, 'Public Health. 7th Report 1864', London, 1865, p. 134. 'প্র-পরিমাণ জমি (পূর্বের দিনের আইনগতভাবে) বিলম্বিততার জন্যে নির্ধারিত করে দেয়া হতো অজ্ঞের বিচারে তা শ্রমিকদের পক্ষে অতিরিক্ত বেশি বলেই গণ্য হবে, হয়তো বা মনে করা হবে যে এর ফলে কৃষি-মজুরের ছোট খামারীই বনে যাবে।' (George Roberts, 'The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries', London, 1856, pp. 184, 185.)

বাক্যব্যয়ে।* সারা ইংল্যান্ড সফর করে এসে রানী এলিজাবেথ তখন সখেদে চোঁচিয়ে বলেছিলেন, ‘Pauper ubique jacet’ (২৩)। তাঁর রাজত্বের ৪৩শ বছরে ব্রিটিশ জাতি দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে করের প্রবর্তন করে সরকারিভাবে নিঃস্বতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

এই আইনটির রচয়িতরা আইন-প্রণয়নের কারণ উল্লেখ করতে লক্ষ্য পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, কেননা (প্রচলিত প্রথার অন্যথা ঘটিয়ে) এটির সঙ্গে কোনো প্রস্তাবনার অংশ যোগ করা হয় নি।**

প্রথম চার্লসের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে প্রবর্তিত চতুর্থ আইনে এই দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে কর-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়, এবং সত্যি বলতে কি একমাত্র ১৮৩৪ সালেই এই আইনটি নতুন এক কঠোরতর আকার পায়।*** রিফর্মেশনের এই অব্যবহিত ফলাফলগুলি তার সবচেয়ে স্থায়ী

* ‘গিজার্ডার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ দরিদ্রদের ভোগ করার অধিকার প্রাচীন সংবিধিগুলির দ্বারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।’ (J. D. Tuckett, ‘A History of the Past and Present State of the Labouring Population’, London, 1846, Vol. II, pp. 804, 805.)

** William Cobbett, ‘A History of the Protestant Reformation’, § 471.

*** প্রোটেষ্ট্যান্ট-ধর্মের ‘স্মরণার্থী’রা অন্যান্য ব্যাপারে ছাড়াও নিজের এই ঘটনাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করে যেতে পারে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু-কিছু ভূস্বামী ও সম্পন্ন খামারী একই বসে মাথা ঘামিয়ে এলিজাবেথের অমলের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দশটি প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করে। এতদুপর সেই প্রশ্নগুলি তারা মতামতের জন্যে উপস্থাপিত করে সে-যুগের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ (পরে প্রথম জেমসের আমলে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত) সার্জেণ্ট মিয়-এর সম্মুখে। ১-সংখ্যক প্রশ্ন — ‘রাজক-পন্নীর অপেক্ষাকৃত ধনী কিছু খামারী একটি বেশ কৌশলপূর্ণ ফন্দি বের করেছে যার সাহায্যে এই আইনটি (এলিজাবেথের রাজত্বের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) কার্যকর করার ব্যাপারে যত্ন কিছু খামেলা এড়ানো যেতে পারে। তারা প্রস্তাব করেছে যে আমরা রাজক-পন্নীর একটি জেলখানা খাড়া করব, তাবপর প্রতিবর্ষী পন্নীগুলিকে জািলিয়ে দেব যে সেই পন্নীগুলির যে-সমস্ত বান্ধি এই রাজক-পন্নীর গরিবদের তাদের বামালের কাজে লাগাতে চায় তারা একটি নির্দিষ্ট দিনে বহু লক্ষ্যফল করে তাদের

প্রস্তাবগুলি পেশ করে আমাদের হেফাজত থেকে ওই গরিবদের ভাড়া নেয়ার নিম্নতম একটি গৃহযোগ্য দর জানাক এবং এ-ও জানাক যে ওই উপরিলিখিত জেলখানায় নেই এমন যে-কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিতে অস্বীকার করার অধিকার তাদের আছে। এই পরিকল্পনা খাবা পেশ করেছে তারা মনে করে যে তাদের আশপাশের জেলাগুলিতে এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা নিজেরা পরিশ্রম করতে চায় না এবং যাদের এত অর্থবল বা ঋণ সংগ্রহের যোগ্যতা নেই যে যা দিয়ে তারা খামারের ইস্তারা নেবে বা জাহাজ ভাড়া করবে যাতে বিনাশ্রমে জীবিকানির্বাহ করতে সমর্থ হয় তারা। এই সমস্ত লোক আলোচ্য যাজক-পল্লীর পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক শর্তে প্রস্তাব পেশ করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। এই সমস্ত ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় যদি কোনো গরিবমানুষ মারা পড়ে, তাহলে তার পাপ অশ্রুতে তত্ত্বাবধায়ক ঠিকাদারকেই, কেননা আলোচ্য যাজক-পল্লীটি গরিবদের প্রতি তার যথাকর্তব্য তৎপূর্বেই সমাধা করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে এই ধরনের বিচক্ষণ ব্যবস্থা-অবলম্বন বর্তমান আইনের (এলিজাবেথের আমলের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) সমর্থন পাবে না। আপনাকে অবশ্য জানাতে পারি যে এই জেলার এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য জেলার ল্যাংহোজ ভূ-সম্পত্তিভোগীর সমগ্রই মিলিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের এইমর্মে নির্দেশ দিতে রাজি হয়ে যাবে যে তারা যেন এমন একটি আইনপাশের প্রস্তাব দেয় যে-আইনবলে যাজক-পল্লীর অধিকার জন্মাবে গরিবদের হাজতে আটক করে রাখার ও তাদের দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপারে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার এবং এইমর্মে ঘোষণা করে দেয়ার যে যদি কোনো গরিব মানুষ এইভাবে হাজতে আটক থাকতে ও কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কোনোরকম গ্ৰাণ বা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে না। আশা করা যায় যে এই ব্যাপারটি সম্ভব হলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর গ্ৰাণ চাইতে পারবে না এবং যাজক-পল্লীগুলির অবনতির আর কারণ হবে না। (R. Blakey, "The History of Political Literature from the Earliest Times", London, 1855, v. II, pp. 84, 85.)

স্কটল্যান্ডে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে ইংল্যান্ডের থেকে কয়েক শতাব্দীর পরে। এমনকি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দেও সালতুনের ফ্রেডর স্কটিশ পরলিমেণ্টে ঘোষণা করেন, 'হিসাব করে দেখা গেছে যে স্কটল্যান্ডে ভিক্ষকের সংখ্যা ২ লক্ষের কম হবে না। এর একমাত্র প্রতিকার নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী হিসেবে আমি যা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, পুরনো ভূমিদাস-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, যারা নিজেকে জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে অপারগ এমন সকলকেই ক্রীতদাসে পরিণত করা।' ইডেন তাঁর "The State of the Poor" (London, 1797, Book I, ch. I, pp. 60, 61) গ্রন্থে লিখছেন, 'কৃষক-প্রজাবন্ধ হ্রাস পাওয়ার সময়টিই মনে হয় দরিদ্রদের উৎপত্তির যুগ বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হতে পারে। হস্তশিল্প-করখানা ও বাণিজ্যই আমাদের জাতীয় দরিদ্রদের পিতামাতা। আমাদের নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী স্কাটলিও মতো ইডেনও

ফলাফল-যে ছিল তা নয়। গিজার সম্পত্তি তৎকালীন ভূ-সম্পত্তির ঐতিহ্যগত পরিবেশে ধর্মীয় প্রকার হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই প্রকারটিরই পতন ঘটায় উপরোক্ত এই পরিবেশ বজায় থাকা আর সম্ভব ছিল না।*

এমনকি সপ্তদশ শতকের শেষ দশকেও ক্ষুদ্র কৃষককুল বা স্বাধীন কৃষকদের সেই সম্প্রদায়টি খামারীদের সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যায় ছিল বেশি। ক্রমওয়েলের ক্ষমতার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল তারা, এবং এমনকি মেকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও মাতাল ভূস্বামী ও তাদের ভূতাবগণ এবং প্রভুদের পরিত্যক্ত উপপত্নীদের বিয়ে করতে বাধা হোত যারা সেই গ্রাম্য যাজকদের চেয়ে ওই কৃষকরা ছিল উন্নত শ্রেণীর। ১৭৫০ সাল নাগাদ এই ক্ষুদ্র কৃষক-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যায়**, আর বিলুপ্ত হয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের মধ্যে খেত-মজুরদের এজমালি জমির শেষ চিহ্নটুকুও। এখানে আমরা এই কৃষি-

ভুল করেছেন একটি ব্যাপারে। তা হল, কৃষক-প্রজাস্বয় লোপ করার কারণে নয়, কৃষি মজুরের ভূ-সম্পত্তির বিলোপসাহায্যই তার প্রলোভনায়ান ও পরিশেষে নিঃস্ব বনে যাওয়ার কারণ। ফ্রান্সে, যেখানে জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল অন্য ধরনে, সেখানকার ১৫৬৬ সালের মদুলাসের নির্দেশনামা ও ১৬৫৬ সালের অনুশাসন ইংল্যান্ডের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনসমূহের অনুরূপ।

* অধ্যাপক রজার্স যদিও আগে প্রোটেষ্ট্যান্ট গৌড়ামির লালনশ্রেষ্ঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তবু তিনি ‘কৃষির ইতিহাস’ গ্রন্থের মূলবন্ধে জোর দিয়েছেন রিফর্মেশনের ফলে সংঘটিত ব্যাপ্ত জনসংখ্যার নিঃস্ব অবস্থায় অধঃপতিত হওয়ার এই ব্যাপারটির ওপর।

** ‘A Letter to Sir T. C. Bunbury, Bart.: On the High Price of Provisions.’ By a Suffolk Gentleman. Ipswich, 1795, p. 4। এমনকি বৃহদাকার খামারের সপক্ষে অমন-যে অতি-উৎসাহী প্রবক্তা, ‘Inquiry Into the Connection between the Present Price of Provisions and the Size of Farms etc.’ London, 1773, p. 139। শীর্ষক গ্রন্থের সেই লেখক বলেছেন, ‘আমার সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ এই যে আমাদের ক্ষুদ্র কৃষককুল, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এই জাতির স্বাধীনতাকে মতিসাহায্যী একদিন উৎসর্গ ভুলে রেখেছিল, তারা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটা দেখেও আমি দুঃখিত যে একচ্চাটীয়া আগ্রাসপ্রবণ ভূস্বামীদের কর্বলিত ওই কৃষকদের জমিগর্দূল এখন ছোট ছোট খামারীকে ইজারা দেয়া হয়েছে আর এই খামারীরা এমন শর্তে সেগুলির ইজারা পেয়েছে যাতে তারা পরিণত হয়ে গেছে যে-কোনো দুঃস্বভাব প্রয়োজিত ব্যাপারে তাদের ডাক পড়লে হুজুরে হাজির হতে প্রস্তুত প্রায় যে-হুকুম প্রজায়।’

বিপ্লবের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণগুলি একপাশে সরিয়ে রাখছি, আমরা শুধু আলোচনা করছি এ-ব্যাপারে বলপ্রয়োগে যে-উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে।

স্টুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তির পর (২৪) ভূস্বামীবৃন্দ আইনসম্মত উপায় অবলম্বনেই পরস্পর আত্মসাৎ করার কাজটি চালিয়ে যায়, আর ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে সর্বত্র এই কাজটি চলে কোনোরকম আইনগত অন্তর্ধানকতার ভোয়াক্ষা না-রেখেই। জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ভোগদখলের শর্তাবলীর অবলোপ ঘটায় ওই ভূস্বামীবৃন্দ রাষ্ট্রের কাছে এই ভোগদখলজনিত দায়দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে এবং রাষ্ট্রকে এর 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে যোগায় তারা কৃষককুল ও বার্কি ব্যাপ্ত জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা কর দিয়ে; যে-সমস্ত তালুকে আগে তাদের কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক স্বত্ব ছিল সেগুলিতে নিজেদের স্বার্থে এখন তারা কায়ম করে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারাদি, এবং পরিশেষে প্রবর্তন করায় বসতি-সম্পর্কিত সেই সমস্ত আইনের খুঁটিনাটির বিবরণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে যেগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে ব্রিটিশ খেত-মজদুরদের ওপর সেগুলির প্রভাবের ফলাফল ছিল একেবারে সেইরকম রুশ কৃষককুলের ওপর যে-ফলাফল দেখা গিয়েছিল তাতার বরিস গদুনেভের রাজকীয় অনুশাসন জারি করার পরে (২৫)।

'Glorious Revolution' (গৌরবময় বিপ্লব) (২৬) অরেঞ্জের উইলিয়ম সহ উদ্ভূত মূল্য আত্মসাৎকারী ভূস্বামী ও পুঞ্জিপতিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করল।* এরা নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটাল ব্যাপক হারে রাষ্ট্রীয় জমিজায়গা চুরির মধ্যে দিয়ে; এই ধরনের চুরি এর আগে যে ঘটত না তা নয়, তবে তা

* এই বক্তব্যে নায়কের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে নিচের ঘটনাটিও উল্লেখ্য: '১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে আরল্যাণ্ডে লেডি অক্'নেকে বিপুল পরিমাণ ভূমিদান রাজার অনুগ্রহের এবং ওই মহিলার প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি প্রকাশ্য নিদর্শন। লেডি অক্'নে-র অর্থায়ক সেবারত্ন *foeda labiorum ministeria* (বা প্রেমের নোংরা মিন্ডরা সেবারত্ন)-এর একটি ফল বলে মনে করা হয়।' (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত স্কোলার এর পাম্ফ্লেট সংগ্রহ, সংখ্যা—৪২২৪। পাম্ফ্লেটটির শিরোনাম: 'The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc.' বইখানি আজব নানা ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণ।)

ঘটত অপেক্ষাকৃত পরিমিতভাবে, রয়ে-সয়ে। এই সমস্ত তালুক বিতরণ করা হতে লাগল, বিক্রি করা হতে লাগল হাস্যকরকরকম স্বল্পমূল্যে, কিংবা এমনকি সরাসরি দখল করে নিয়ে ব্যক্তিগত তালুকগুলির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল।* আর এই সবকিছুই হল আইনগত শিষ্টাচার মেনে চলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছাড়াই। এইভাবে জুয়াচুরির সাহায্যে আত্মসাৎ-করা রাজকীয় জমিজায়গা ও সেইসঙ্গে দস্যুবৃত্তির ফলে সংগৃহীত গিজার মালিকানাধীন তালুকগুলিই (রিপাবলিকান বিপ্লবের ফলে এই শেষোক্ত তালুকগুলির মধ্যে যেগুলি ফের হস্তচ্যুত হয় নি সেগুলিই) আজকের দিনের ব্রিটিশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনাধীন সামন্ত-প্রভুদের জমিদারির ভিত্তি।** বুর্জোয়া পুঞ্জিপতিরা জমি আত্মসাৎ করে এই ক্রিয়াকলাপের সমর্থক ছিল এই কারণে যে তারা মনে করত অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে এটি জমি নিয়ে স্বাধীন বাণিজ্যের পথ মুক্ত করবে, বড়-বড় খামার গড়ে উঠবে ও সেখানে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা প্রসারণের সুবিধা ঘটবে এবং এর ফলে তাদের হাতের কাছে জুড়ে যাবে অধিক পরিমাণে মজুত কৃষি-প্রলেতারিয়ানদের সরবরাহ। তাছাড়া, এইভাবে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদার-অভিজাত সম্প্রদায় ছিল নতুন-গজানো ব্যাংক-মালিকতন্ত্রের, এই নবোদ্ভূত ফিনান্স-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এবং তৎকালে সংরক্ষণমূলক শুল্কসমূহের ওপর নির্ভরশীল বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানা-মালিকদের স্বাভাবিক মিত্র। ইংরেজ বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সুইডিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মতোই অতখানি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিল; তবে ওই শেষোক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি ছিল বিপরীত, সুইডিশ বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক

* ‘আংশিকভাবে বিক্রয় ও আংশিকভাবে ভূমিদানের মাধ্যমে রাজকীয় মহালগুলির বে-আইনী হস্তান্তর ইংল্যান্ডের ইতিহাসের একটি কলংকজনক অধ্যায়... সমগ্র জাতির সঙ্গে এটি এক বিরাট জুয়াচুরির ব্যাপার।’ (F. W. Newman, ‘Lectures on Political Economy’, London, 1851, pp. 129, 130.) [কীভাবে ইংল্যান্ডের বর্তমান বহু জুস্বামীহীন তাদের সম্পত্তির অধিকারী হল সে-সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্যে N. H. Evans, ‘Our old Nobility. By Noblesse Oblige’, London, 1879 বইখানি দেখুন।—ফ. এঙ্গেলস]

** উদাহরণস্বরূপ, বেডফোর্ডের ডিউক বংশ, যার একটি প্রশাবার অন্তর্ভুক্ত হলেন ‘উদারনীতির মনোযোগী’ লর্ড জন রাসেল, সে-সম্পর্কিত এ. বার্কের পুস্তিকাটি পড়ুন।

ক্ষেত্রে তাদের মিত্র কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সুইডেনের রাজাদের সাহায্য করেছিল বলপ্রয়োগে রাজকীয় জমিজায়গা সংখ্যাল্প অধিকারভোগীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। এটা সেখানে ঘটেছিল ১৬০৪ সাল থেকে এবং পরে রাজা দশম কার্ল ও একাদশ কার্লের রাজত্বকালে।

ওপরে যার আলোচনা করা হল সেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাধারণের এজমাল সম্পত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় টিকে-থাকা এক প্রাচীন টিউটনিক প্রথা। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি সাধারণভাবে আবাদী জমিকে মেঘচারণক্ষেত্রে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এই এজমাল সম্পত্তিকে বলপ্রয়োগে আত্মসাৎ করার কাজটা শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ্বে ও তা চলে ষোড়শ শতকেও। তবে ওই সময়ে এই প্রক্রিয়াটিকে বলবৎ করা হাচ্ছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সাহায্যে এবং এর বিরুদ্ধে দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ দেড় শো বছর ধরে বৃথাই লড়াই করে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকে এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই দিক থেকে যে ততদিনে দেশের আইনকানুনই বদলে হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনসাধারণের জমি চুরির হাতিয়ার, যদিও বড়-বড় খামারী তাদের নিজ-নিজ ছোটখাট স্বাধীন ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করে চলেছিল ওইসঙ্গে।* এই ডাকাতের সংসদীয় চেহারাটা প্রকাশ পাচ্ছিল তখন 'Bills for Inclosures of Commons' থেকে; অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, সেই সমস্ত ডিক্রি যোগদুলির সাহায্যে জনসাধারণের এজমাল জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে জমিদাররা নিজেদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে নিচ্ছিল এবং জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ-

---

* 'খামারীরা কুটিরবাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে নিজেদের ও শিশুদের বদ দিয়ে অপর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে কুটিরে রাখা। এর অজুহাত এই যে যদি তারা কোনো জীবজন্তু কিংবা হাঁস-মুরগি পোষে তাহলে সেগুলির খাদ্য সংগ্রহের জন্যে কুটিরবাসীরা খামারীদের গোলা থেকে ফসল চুরি করবে। খামারীরা আরও বলে থাকে যে কুটিরবাসীদের দরিদ্র অবস্থায় ফেলে রাখ, তাহলে তারা পরিশ্রমে পরাক্রম হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমার বিশ্বাস, আসল ঘটনা হল এই যে খামারীরা সাধারণের এজমাল জমিগুলির মালিকানার সম্পূর্ণ অধিকার নিজেরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।' ('A Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands'. London, 1785, p.75.)

সম্পর্কিত ভিক্রিসমূহ, ইত্যাদি থেকে। সার এফ. এম. ইডেন শঠতাপূর্ণ বিশেষ ওকালতি ফলিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এজমাল সম্পত্তিগুলি আসলে হল গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের স্থান নিয়েছে যারা সেই বড়-বড় জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়, আবার নিজেরই তিনি নিজের এই শঠ যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন যখন তিনি দাবি জানিয়েছেন ‘এজমাল জমিগুলি ঘেরাওয়ার জন্যে পার্লামেন্ট থেকে একটি সাধারণ আইন’ প্রণয়নের (অর্থাৎ, স্বীকার করেছেন এজমাল জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে সংসদীয় প্রবল হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা) এবং তদুপরি আইনসভার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জমির অধিকার-হারানো দারিদ্রদের ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা করার।*

একদিকে যেমন স্বাধীন ক্ষুদ্র কৃষকের স্থান অধিকার করেছিল ইচ্ছানুসারে-বসানো প্রজারা, অর্থাৎ বার্ষিক ইজারাদানের ভিত্তিতে বসানো ও জমিদারের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল হীন আজ্ঞাধীন ইতরশ্রেণীর ছোট খামারীরা, তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি চুরির পরেই সাধারণের এজমাল জমির ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক ডাকাতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সেই সমস্ত বড় খামারকে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলতে অষ্টাদশ শতকে যোগদানকে বলা হোত অর্থকরী খামার** অথবা বাণিজ্য-খামার*** এবং কৃষিজীবী জনসাধারণকে ‘মুক্ত করে’ দিতে পণ্যব্যপাদন শিল্পের জন্যে প্রলোভনীয়ান হিসেবে।

তবে অষ্টাদশ শতকে ঊনবিংশ শতকের মতো জাতীয় সম্পদ ও জনসাধারণের দারিদ্রের মধ্যে অভিন্নতা অতখানি পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি। সে-কারণে প্রথমোক্ত শতকের অর্থনীতি-বিষয়ক সাহিত্যে ‘এজমাল জমির ঘেরাও’ নিয়ে অমন প্রবল তর্কবিতর্কের অবতারণা দেখা যায়! আমার

* ইডেন-লিখিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত বইখানির মূলবন্ধ দেখুন।

** ‘অর্থকরী খামার’। (‘Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn’. By a Person in Business. London, 1767, pp. 19, 20.)

*** ‘বাণিজ্য-খামার’। (‘An Enquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions’. London, 1767, p. 111, Note.) রচয়িতার ছদ্মনামে প্রকাশিত এই চমৎকার গবেষণা-কর্মটি রেভারেন্ড নাথানিয়েল ফরস্টারের পরিশ্রমের ফল।

হাতে এ-সম্পর্কিত হোলিখিত উপাদানগুলি আছে তা থেকে আমি এমন অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি নিচ্ছি যা ওই যুগের ঘটনাবলীর ওপর জোরালো আলোকসম্পাত করবে।

এক ব্যক্তি কৃষ্ণ হয়ে লিখছেন, 'হার্টফোর্ডশায়ারের কয়েকটি যাজক-পন্নী জুড়ে গড়পড়তা ৫০ থেকে ১৫০ একর জমি বিলিষ্ট ২৫টি খামার ভেঙেচুরে গড়ে উঠেছে তিনটি বড় খামার।'* দার্দমটনশায়ার ও লেস্টারশায়ারে একমালি জমি ঘেরাও করে নেয়ার ব্যাপারটা রীতিমতো দিপ্লোম হারে ঘটেছে এবং এই ঘেরাওয়ের ফলে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদারিগুলিকে পরিণত করা হয়েছে মেঘচারণ-ক্ষেত্রে। এর ফলে বহু জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় আগে যেখানে চাষবাস হোত ১,৫০০ একর জমিতে, এখন সেখানে বছরে ৫০ একর জমিতেও আবাদ হয় না। এ-সমস্ত জায়গায় এককালের বসতবাড়ি, গোলাঘর, মাঠঘল, ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ' প্রাক্তন অধিবাসীদের বসতির একমাত্র চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। ঘেরাওয়ের আগে কিছুরকিছু গ্রামে যেখানে শ'খানেক বাড়ি ছিল ও তাতে শ'খানেক পরিবার বসবাস করত... সেখানে এখন বসতবাড়ি ও পরিবারের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আট থেকে দশের মতো।... বোশির ভাগ যাজক-পন্নীতে, যেখানে মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছর আগে একমালি জমিগুলি ঘেরাও করা হয়েছে, সেখানে জোভজমির মালিকের সংখ্যা একমালি জমিগুলি ঘেরাওহীন বা মৃত্ত অবস্থায় থাকার সময় যত ছিল বর্তমানে তার তুলনায় বহুগুণে হ্রাস পেয়ে সামান্য কয়েকজনে দাঁড়িয়েছে। আগে যে-সমস্ত জমিজায়গা ২০ বা ৩০ জন খামারী, সমসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চাষী-প্রজা ও জমির মালিকের হস্তগত ছিল, এখন সেই পরিমাণ জমি সূক্ষ্ম প্রকাণ্ড একেকটি ঘেরাও-করা জমিদারি ৪ বা ৫ জন ধনী মেঘপালকের দখলে থাকার মোটেই কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। উপরোক্ত ওই সমস্ত খামারী, চাষী-প্রজা, ইত্যাদি তাদের পরিবারবর্গ এবং প্রধানত তাদের জমিতে কাজকর্মে নিযুক্ত ও ভরণপোষণ-প্রাপ্ত অন্যান্য বহু পরিবার সহ এইভাবে তাদের জীবিকার সংস্থান থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হয়েছে।''*

কেবলমাত্র পরিত জমিই নয়, প্রায়শই যে-সমস্ত জমি হয় যৌথভাবে আবাদ করা হাঁছিল আর নয়তো গ্রামীণ সমাজকে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা খাজনা দিয়ে ভোগদখল করা হাঁছিল সে-সবও ঘেরাওয়ের অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবেশী জমিদাররা দখল করে নির্যোছিল।

* Thomas Wright, 'A short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms', 1779, pp. 2, 3.

** Rev. Addington, 'Inquiry into the Reasons for or against Inclosing Open Fields'. London, 1772, pp. 37-43, passim.

‘এখানে আমার চেষ্টার সামনে দেখতে পাচ্ছি যে-সমস্ত মাঠঘাট ও খেতগুলি ঘেরাও করে নেয়ার আগেই চাষের অধীন হয়ে ছিল সেগুলির ঘেরাও-বাবস্থা। খেতও-বাবস্থার সপক্ষে যারা কলম হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এই সমস্ত ফায়মাল গ্রাম বড় খামারগুলির একচেটিয়া আধিপত্য বাড়িয়ে দিয়েছে, খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে তুলেছে।... এমনকি অনাবাদী জমিগুলি ঘেরাও করে নেয়াতেও যে-ব্যাপারটি এখন চলছে। গরিবরা আরও দুর্দশায় পড়েছে, কেননা এতেও তারা জীবনধারণের একটি পন্থা থেকে বাস্তু হইয়াছে আর এর ফলে একমাত্র ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ফে’পে-ফুলে-ওঠা খামারগুলি আরও বড় হয়ে চলছে।’* ডঃ প্রাইস বলেছেন, ‘গতন এই জমি অল্প করেকজন বড় খামারীর করায়ও হয় তখন তার ফলাফল অবশ্যস্তাবীরূপে দাঁড়ায় এই যে ছোট-ছোট খামারী’ (এদের প্রাইস এর আগে আখ্যাত করেছেন ‘বহুসংখ্যক ছোট জোতজমির মালিক ও চাষী-প্রজা’ বলে, ‘যারা নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করে তাদের অধিকৃত জমির ফসল দিয়ে, এজমালি জমিতে প্রতিপালন-কর ভেড়া এবং হাঁস-মুরগি, শাকসবজি, ইত্যাদির মাংস খেয়ে ও বিক্রি করে, এবং ফলত এদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ কেনার প্রয়োজন পড়ে সামান্যই’) ‘পরিণত হয়ে যায় এমন একদল মানুষ যারা তাদের জীবিকানির্বাহ করে অন্যের জন্যে কাজ করে এবং তাদের যা-কিছু দরকার তার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বজারে গিয়ে তেনাকাটা করার।... এ-কারণে সম্ভবত আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কেননা পরিশ্রম করার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক জাপও থাকবে বেশি।... শহর এবং হস্তশিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়বে, কেননা আরও বেশিসংখ্যায় মানুষ সৈদিক ছুটবে মাথাগোজির আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সম্মানে। এইভাবেই খামারগুলি আত্মসাৎ করার প্রতিরূপ স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হয়ে থাকে। আর আমাদের এই রাজ্যে বহু বছর ধরে এই প্রতিরূপটি ঠিক এই নিয়মেই বাস্তবে কাজ করে চলেছে।’**

জমি ঘেরাও করার ফলাফলকে তিনি সংহতভাবে প্রকাশ করেছেন এই বলে:

‘মোটের ওপর সমস্তের নিচুতলার মানুষের অবস্থা প্রায় সকল দিক থেকেই বদলেছে, তা খারাপ হয়েছে সবদিক থেকেই। ছোট-ছোট জোতের মালিক থেকে তারা পরিণত

* Dr. R. Price. ‘Observations on Reversionary Payments’, 6 ed. By W. Morgan, London, 1803, v. 11, p. 155. ফরস্টার, আর্ডিংটন, কেন্ট, প্রাইস এবং জেমস অ্যান্ডারসনের রচিত গ্রন্থাদি পড়া দরকার এবং সেগুলির পাঠের সঙ্গে তুলনা করা দরকার হ’ল স্তাবক ম্যাককুলথের ‘The Literature of Political Economy’, London, 1845 ‘বিষয়ক তালিকাভুক্ত বিবরণীতে তাঁর দৃষ্টিদায়ক বক্তব্যকারির সঙ্গে।

** প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৪৭।

হয়েছে এখন দিনমজুর ও ভাড়টে কর্মীতে; আগার সেইসঙ্গে এই শ্রেণীতে অবস্থায় পড়ে তাদের অঙ্গসংস্থানের ব্যবস্থা করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।*

বস্তুত এজমালি জমিগদুলি আত্মসাৎ করার ফলে ও তার সঙ্গে কৃষিতে বিপ্লব ঘটায় তা খেত-মজুরদের অবস্থার ওপর এমন তাঁর আঘাত হানে যে এমনকি ইডেনের মতেও ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে তাদের মজুরি সর্বনিম্ন স্তরের নিচেও নেমে যায় এবং এই ঘাটতি পূরণ করতে হয় সরকারি দরিদ্র-দ্রাণ আইনের

* প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৫৯। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় প্র্যাটিন রোমের কথা। 'ধনীরা অবিভক্ত জমির অধিকাংশের মালিকানা পেয়ে গিয়েছিল। এই কালের অবস্থাদির ওপর আস্থা ছিল তাদের, তারা মনে করছিল যে ওই সমস্ত জমির মালিকানা তাদের কাছ থেকে ফের ফিরিয়ে নেয়া হবে না, তাই তাদের জমিজায়গার আশেপাশে দরিদ্রদের মালিকানাধীন আরও কিছু-কিছু টুকরো জমি ওইসব জমির মালিকদের মৌন সম্মতিক্রমে তারা কিনে নিল এবং আরও কিছু জমি অধিকার করে নিল বলপ্রয়োগে। ফলে ওই ধনীরা টুকরো-টুকরো জমির পরিবর্তে ব্যাপক ও বিস্তৃত একেকটি ভূখণ্ড নিয়ে চাষাবাস শুরু করে দিল। অতঃপর তারা কৃষিতে ও পশুপালনের কাজে নিযুক্ত করল ক্রীতদাসদের, কেননা দাসত্বমুক্ত স্বাধীন নাগরিকদের এসব কাজে নিযুক্ত করলে তাদের কৃষি-শ্রমিকের কাজ থেকে সামরিক বাহিনীর কাজ নিয়ে নেয়ার ভয় ছিল। ক্রীতদাসদের মালিক হওয়ায় ধনীদের লাভ হল বিপুল, কেননা সামরিক বাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ ছিল বলে ক্রীতদাসদের সম্মান-প্রজননে কোনো বাধা ছিল না, সম্মান-সম্মতি হতোও তাদের প্রচুর সংখ্যায়। এইভাবে প্রতিপত্তিশালী লোকেরা সকল সম্পদ নিজেদের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছিল এবং তাদের সকল জমিজায়গা কিলবিল করত ক্রীতদাসে। অপরদিকে সাধারণ ইতালীয়র মধ্যে জনসংখ্যা জনবরত কমে আসছিল, দরিদ্র, করভার ও সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তারা। এমনকি যখন বেশে শান্তি থাকত তখনও তাদের সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হতো, কেননা ধনীরাই ছিল দেশের সকল জমিজায়গার মালিক এবং জমিতে চাষের জন্যে তারা মূলত নাগরিকদের বদলে ক্রীতদাসদেরই নিযুক্ত করত।' (Appian, 'Römische Bürgerkriege', I, 7.) এই অনুচ্ছেদে লিসিনাসের কৃষি-আইন (২৭) প্রস্তাবনার আগেকার সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর এই কাজ, যা রোমান জনসংখ্যার ধ্বংসকে এত অধিক পরিমাণে দ্বারাবৃত করেছিল, তা-ই আবার ছিল প্রধান উপায় যার সাহায্যে কসাইখানায় অবলম্বিত ব্যবস্থার অনুরূপ উপায়ে শার্লোমেন মূলত জার্মান কৃষকদের পরিণত করেছিলেন ভূমিদাস ও মূল্যলোভী দাসে।

সাহায্য নিয়ে। ইডেন বলছেন, ‘খেত-মজুরদের মজুরি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক চাহিদা মেটানোর চেয়ে পরিমাণে বেশি ছিল না।’

এখন শোনা যাক ভূমি-ঘেরাওয়ার নীতির জনৈক সমর্থক ও ডঃ প্রাইসের প্রতিপক্ষের একজনের এ-বিষয়ে কী বলার আছে।

‘খোলা, ঘেরাওমুক্ত খেতখামারে মানুষজনকে পরিশ্রমের অপচয় ঘটতে দেখা যাচ্ছে না বলেই গ্রামগুলির জনশূন্যতাকে এ-ব্যাপারের ফলাফল আখ্যা দেয়া উচিত হবে না।... অনোর হয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকবে এমন একদল মানুষে ছোট-ছোট খামারীকে পরিবর্তিত করলে যদি বেশি পরিমাণে শ্রমের উৎপত্তি ঘটে, তাহলে সেটা এমন একটা সন্নিবিধা যা ‘জাতির’ (অবশ্য, বলা বাহুল্য, ওই ‘পরিবর্তিত’ মানুষেরা এই ‘জাতি’র অন্তর্ভুক্ত নয়) ‘কামা হওয়া উচিত।... একেকটি খামারে তাদের শ্রম বোধভাবে নিয়োজিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প-কারখানাগুলির জন্যেও তাদের একটা উদ্ভূত অংশ থেকে যাবে এবং এই উপায়ে হস্তশিল্প-কারখানার—জাতির এই শ্রমখনিগুলির—সংখ্যা শস্য-উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।’*

আবার যে-মুহূর্তে ‘পুঞ্জিতন্ত্রী’ উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপনের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে নিলঞ্জভাবে ‘সম্পত্তির ব্যাপারে পবিত্র অধিকার’লঙ্ঘনের এবং ব্যক্তি-মানুষের বিরুদ্ধে স্থূলতম হিংস্রতা প্রদর্শনের, তখনই অর্থশাস্ত্রীর নির্বিকল্প সমাধির ভাবটি প্রকাশ করছেন লোকহিতৈষী এবং তদুপরি আবার রক্ষণশীল ‘টোরি’ স্যার এফ এম. ইডেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ-তৃতীয়াংশ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে চুরি-বাটপাড়ি, ঘোর দৌরাডা ও জনসাধারণের দৃঃখকষ্টের যে একটানা পালা চলছিল তা থেকে এই ভদ্রলোক নিছক এই স্বস্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

* [J. Arbuthnot.] ‘An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions etc.’, pp. 124, 129. আবার ফলাফলের দিক থেকে একই ব্যাপার প্রকাশ পেলেও বিপরীত মনোভাবাপন্ন অন্য লেখকের রচনায় বলা হয়েছে: ‘শ্রমজীবী মানুষজনকে তাদের আস্তানা কুটিরগুলি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং কাজের সন্ধানে তারা শহরগুলিতে আসতে বাধ্য হচ্ছে; তবে এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় একটি উদ্ভূত উৎপাদ এবং এইভাবে পুঞ্জির বাড়বৃদ্ধি ঘটছে।’ [R. B. Seeley.] ‘The Perils of the Nation’, 2nd ed., London, 1843, p. XIV.)

‘আবাদী জমি ও চারণক্ষেত্রের মধ্যে একটি উপযুক্ত অনুপাত অর্জন করার দরকার ছিল। গোটা চতুর্দশ শতক ও পঞ্চদশ শতকের অবিক্রমণ সময় ভূমিতে প্রতি এক একর চারণক্ষেত্রের অনুপাতে বেশে ছিল দুই, তিন, এমনকি চার একর পর্যন্ত আবাদী জমি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই অনুপাতটি বদলে দাঁড়াল প্রতি দুই একর চারণক্ষেত্রে পিছ দুই একর ও পরে এক একর আবাদী জমি। অবশেষে শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত অনুপাতটিতে এসে পৌঁছনো গেল, আর তা হল প্রতি তিন একর চারণক্ষেত্রে পিছ এক একর আবাদী জমি।’

অবশ্য কৃষক ও এজমালি ভূ-সম্পত্তির মধ্যে একদিন-যে কোনো একটি যোগসঙ্গত ছিল ঊনবিংশ শতকে পৌঁছে তার স্মৃতিও গেল হারিয়ে। আরও সম্প্রতিকালের কথা তো বাদই দিলাম, ১৮০১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে কৃষিজীবী জনসাধারণের কাছ থেকে যে-৩৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭৭০ একর এজমালি জমি অপহরণ করা হল ও সংসদীয় ফন্দি-ফিকিরের সাহায্যে জমিদাররাই তা উপহার দিল জমিদারদের তার জন্যে ওই বণ্ডিত কৃষিজীবীরা কি একটি পয়সাও ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেয়েছে?

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে পাইকারি হারে উচ্ছেদের শেষ পর্বটি হল, যাকে বলা হয় ‘Clearing of Estates’ (‘তালুকগুলিকে সাফ করা’, অর্থাৎ তালুকগুলি থেকে জনসাধারণকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করা)। এর আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে যে-সমস্ত উচ্ছেদের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে-সবের শেষ পরিণতি ছিল এই ‘তালুক-সাফ’এ। আগের একটি অধ্যায়ে আধুনিক জীবনের পরিস্থিতির যে-চিত্র দেয়া হয়েছে তা থেকে আমরা দেখছি যে যেখানে বিতাড়িত করার মতো মদুস্ত কৃষক আর অবশিষ্ট নেই সেখানেই শূন্য হয়েছে কুটিরগুলিকে ‘সাফ করা’র কাজ; যাতে খেত-মজুররা যে-জমি চাষ করছে সেখানে এমনকি নিজস্ব আশ্রয়স্থলটুকুও গড়ার মতো জায়গা না-পায়। তবে ‘তালুক-সাফ’ বলতে সত্যি-সত্যিই ও যথার্থভাবে কী বোঝায় তা আমরা জানতে পারি একমাত্র আধুনিক প্রেমোপাখ্যানের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট দেশ স্কটল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলে। সেখানে এই ‘তালুক-সাফ’এর প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য হল এর সুসংবদ্ধ প্রকৃতি, এক ধাক্কায় এটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে অয়োজনের বিপুলতা (আয়ল্যান্ডে জমিদাররা একসঙ্গে বেশ কয়েকখানি করে গ্রাম ‘সাফ করা’ পর্যন্ত এগিয়েছে, আর স্কটল্যান্ডে জার্মানির সামন্ত-রাজাদের

রাজ্যের সমান আয়তনের বড়-বড় ভূখণ্ড জুড়ে এ-কাজ চলেছে), এবং পরিশেষে তহরুপ-করা জমিগুলি যে-বিশেষ ধরনের সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে তার বিশেষত্ব।

স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের কেবলরা সংগঠিত ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীতে এবং এরকম একেকটি গোষ্ঠী যে-জমিতে বসতিস্থাপন করত সেই জমির মালিক হোত তা। গোষ্ঠীটির প্রতিনিধি বা প্রধান অথবা ‘গোষ্ঠীপতি’ হত ওই ভূ-সম্পত্তির নামে মাত্র মালিক, যেমন সকল জাতীয় ভূ-সম্পত্তির নামে মাত্র মালিক ইংলণ্ডের রানী। ইংরেজ গভর্নমেন্ট যখন এই ‘গোষ্ঠীপতিদের’ মধ্যকার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও স্কটল্যান্ডের সমভূমিতে তাদের অনবরত হানা দেয়ার ব্যাপারগুলি দমন করতে সক্ষম হলেন তখনও কিন্তু ‘গোষ্ঠীপতি’রা তাদের বহুকালের ডাকতি-ব্যবসা ত্যাগ করল না কোনোমতেই, তারা কেবল ব্যবসার ধরনটা বদলাল মাত্র। নিজেদেরই কর্তৃত্ব বলে তারা তাদের নামে মাত্র বা আনুষ্ঠানিক অধিকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে পরিণত করল, এবং এর ফলে যখন তারা নিজেদেরই গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হল তখন মনস্থ করল খোলাখুলি বলপ্রয়োগে তাদের বিতাড়িত করতে। অধ্যাপক নিউম্যানের ভাষায়, ‘ইংলণ্ডের রাজা যদি দাবি করেন যে তাঁর প্রজাবর্গকে তাড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবেন তাহলে সেটা যেমন হয় এ-ও তেমনই।’* রাজসিংহাসনের দাবিদারের (২৮) অনুগামীদের শেহবার অভ্যুত্থানের পর স্কটল্যান্ডে সেই-যে বিপ্লব শুরুর হয়েছিল তার প্রথমদিককার স্তরগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট** ও জেমস

* F. W. Newman. ‘Lectures on Political Economy’. London, 1851, p. 132.

** স্টুয়ার্ট বলছেন: ‘যদি আপনারা এই সমস্ত জমির খাজনাকে’ (তিনি প্রাস্তবশত এই অর্থনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ‘টাক্স-ম্যান’দের (২৯) দেয় গোষ্ঠী-প্রধানদের নজরানাকেও) ‘জমির আয়তনের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে এই খাজনা খুবই সামান্য বলে মনে হবে। তবে যদি এর সঙ্গে তুলনা করেন প্রতিটি খামারে যতজন করে লোককে অগাধ যোগাতে হয় তার, তাহলে’ দেখতে পাবেন একটি উৎকৃষ্ট ও উর্বর সমভূমি-প্রদেশে একই মূল্যের একটি ভূমিকে যত লোক প্রতিপালিত হয় সমস্ত তার দশগুণে লোক প্রতিপালিত হয় স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের একটি ভূমিকে।’ (James Stewart. ‘An Inquiry into the Principles of Political Economy’. London, 1767, v. I, ch. XVI. p. 104.)

অ্যান্ডারসনের* রচনাদি থেকে। অষ্টাদশ শতকে পলায়নপর গেইলদের (৩০) ধরে ফেলার পর তাদের দেশতাগ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই যে বলপ্রয়োগে তাদের গ্রাস্‌গোয় ও অন্যান্য শিল্প-শহরে চালান করা।** উনিবিংশ শতকে অবলম্বিত এই পদ্ধতির*** একটি উদাহরণ হিসেবে

* James Anderson, 'Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry etc.', Edinburgh, 1777.

** ১৮৬০ সালে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদ-করা মানুষদের মিথ্যা অজুহাতে কানাডায় চালান করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু লোক পালিয়ে যায় পাহাড়-অঞ্চলে ও আশপাশের হািপগুন্ডিতে। সেখানেও তাদের ভাড়া করে পলিশ-বাহিনী। পলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর তারা ফের পালিয়ে যায়।

*** অ্যাডাম স্মিথের রচনাবলীর ভাষাকর বৃন্দান ১৮১৪ সালে লিখছেন: 'স্কটল্যান্ডের পর্বতমাণ্ডলে সম্পত্তি-সম্পর্কিত প্রাচীন ব্যবস্থা প্রতিদিন একটু-একটু করে ধ্বংস করা হচ্ছে।... জমিদার উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বীকৃত প্রজার' (এখানে দ্রাবিড়বংশত এই অর্থ্যাতি দেয়া হয়েছে) 'কথা চিন্তা না-করে সবচেয়ে উঁচু দর হাঁকছে যে তাকেই জমি দিচ্ছে আর এই শেষোক্ত লোকটি জমির উন্নতিসাধনে মনোযোগী হলে সঙ্গে সঙ্গেই সে চরবসের নতুন রীতির প্রবর্তন করছে। আগে যেখানে ছোট-ছোট কৃষক-প্রজা ও খেত-মজুরে তালুকগুণি ভরে থাকত, সেখানে এখন জমির উপপদনের সমান অনুপাতে লোকের বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তবে উন্নত ধরনের চাষের এই নতুন ব্যবস্থা ও বর্ধিত খাজনার আওতায় সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচে পাওয়া যেতে লাগল সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ফসল; এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে অপয়োজনীয় লোকজনকে স্থানান্তরিত করার তালুকগুণিতে লোকসংখ্যা কমে গেল — জমি থেকে কত লোক প্রতিপালিত হতে পারে সে হিসেবে নয়, কত লোককে জমিতে কাজ দেয়া যেতে পারে সেই হিসাবে নির্ধারিত হল লোকসংখ্যা। জমির অধিকারচ্যুত প্রজারা হয় জীবিকার সন্ধান করতে পারে আশপাশের শহরগুণিতে,... ইত্যাদি। (David Buchanan, 'Observations on, etc. A. Smith's Wealth of Nations'. Edinburgh, 1814, v. IV, p. 144.) 'স্কটল্যান্ডের সম্প্রসৃত অমাতারা যেখানে-সেখানে বেড়া ভুলে দিয়ে কৃষি-পরিবারগুণিকে জমির দখলচ্যুত করেছিল এবং গ্রামগুণির ও গ্রামের বাসিন্দাদের প্রতি তেমনই আচরণ করেছিল বন্য জীবজন্তুর উপায়ে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রেড ইন্ডিয়ানরা জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল গৃহগুণির যে-অবস্থা করে থাকে।... মানুষকে এখন বিনিময় করা হচ্ছে এক-টুকরো ভেড়ার চামড়া কিংবা ভেড়ার একটা কাশের সঙ্গে, — না, তার চেয়েও শস্তর বিকোচ্ছে মানুষ।... তাই বা বল কেন! মোগলরা চীনের উত্তরের প্রদেশগুণিতে বলপূর্বক প্রবেশ করেছিল যখন তখন তাদের পরিষদে তারা এইমর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যে স্থানীয় অধিবাসীদের

সাদারল্যান্ডের ডাচেসের ‘তালুক-সাহ’-এর কথা বললেই যথেষ্ট হবে এখানে। অর্থশাস্ত্র সুশিক্ষিতা এই মহিলাটি জমিদারির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্থির করলেন তিনি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই বাতলাবেন এবং তাঁর শাসনাধীন গোটা অঞ্চলকে পরিণত করবেন মেঘচারণ-ক্ষেত্রে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই একজাতীয় প্রক্রিয়া এর আগেই প্রয়োগের ফলে ওই তল্লাটের জনসংখ্যা তখনই কমে ১৫ হাজারে দাঁড়িয়েছিল)। ফলে ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ওই ১৫ হাজার বাসিন্দা বা প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে তাড়িয়ে ফেরা হল ও একেবারে নির্মূল করে দেয়া হল। ভেঙেচুরে পুড়িয়ে দেয়া হল ওই বাসিন্দাদের সব ক’খানি গ্রাম এবং তাদের মালিকানাধীন সকল জমি পরিণত করা হল চারণক্ষেত্রে। ব্রিটিশ সৈন্যরা এই উচ্ছেদকে কার্যকর করে তুলল, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত করল তারা। এক বৃদ্ধা তার কুটির ছেড়ে নড়তে অস্বীকার করায় কুটিরে আগুন দিয়ে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। এইভাবে ওই ভদ্রমহোদয়া আত্মসাৎ করে নিলেন ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমি, যা নাকি অনাদি কাল থেকে ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীটির সম্পত্তি। এর পরিবর্তে বহিস্কৃত অধিবাসীদের জন্যে তিনি বরাদ্দ করে দিলেন সমুদ্রের ধারে আনুমানিক ৬ হাজার একরের মতো জমি — পরিবার-পিছু ২ একর হিসেবে। ওই ৬ হাজার একর জমি তার আগে পর্যন্ত পতিত জমি হিসেবে পড়ে ছিল, এই নতুন মালিকদেরও তা থেকে কোনো আয় হল না। উদারহৃদয়া ডাচেস বস্তুত এতদূর পর্যন্ত দক্ষিণা দেখালেন যে তিনি এই পতিত জমিগুলি একর-পিছু গড়পড়তা ২ শিলিং ৬ পেন্স খাজনায় চাষ করতে দিলেন সেই উপজাতি-গোষ্ঠীর লোকজনকেই যারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী তাঁর পূর্বপুরুষের জন্যে রক্ত দিয়ে এসেছে। এইভাবে চৌর্যবৃত্তির সাহায্যে লব্ধ উপজাতিটির মালিকানাধীন পুরোটা জমি মহামান্য ডাচেস অতঃপর বাঁটোয়ারা করে দিলেন ২৯টি বড়-বড় মেঘ-প্রজন খামারে,

২তম করা হোক ও গোটা অঞ্চলকে পরিণত করা হোক পশুচারণ-ক্ষেত্রে। ওই প্রস্তাবটিকেই তাদের নিজের দেশে, নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে কাজে পরিণত করেছে পার্বত্য-অঞ্চলের বহু ভূস্বামী।’ (George Ensor, ‘An Inquiry concerning the Population of Nations’. London, 1818, pp. 215, 216.)

আর প্রতিটি খামারের ভূত্বাধানের কাজে নিযুক্ত রইল একটি করে পরিবার। এগুলির বেশিরভাগই ছিল ইংলন্ড থেকে আমদানি-করা খামার-ভূত্বাধার পরিবার। ১৮২৫ সালের মধ্যেই আগেকার সেই ১৫ হাজার গেইল-বাসিন্দার জায়গা নিয়েছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ভেড়া। সমুদ্রের ধারে আছড়ে ফেলে-দেয়া আদিবাসীদের অবশিষ্টাংশ তখন চেষ্টা করছিল মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতে। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল উভচর এবং জনৈক ইংরেজ লেখকের ভাষায় বাস করছিল অর্ধেক ডাঙায় ও অর্ধেক জলে, অধিকন্তু মাত্র অর্ধেকটা করে উভয় স্থলে।*

তবে উপজাতি-গোষ্ঠীর 'গোষ্ঠীপতিদের' প্রতি বীর গেইলদের রোমাণ্টিক ও পার্বত্য জীবন-সজ্জাত পরম ভক্তির জন্যে তাদের আরও কঠোর-কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তাদের ধরা মাছের আঁষটে গন্ধ স্বথারীতি ওই গোষ্ঠীপতিদের নাকে গিয়ে পৌঁছিল। এতেও মনোহার গন্ধ পেয়ে গোষ্ঠীপতিরা সমুদ্রতীরে ইজারা দিয়ে দিল লন্ডনের বড়-বড় মৎস্য-বাবসায়ীকে। আর দ্বিতীয় বারের মতো গেইলরা আবার তাজা খেয়ে বিতাড়িত হল।**

* যখন সাদারল্যান্ডের বর্তমান ডাচেস লন্ডনে খুব ঘটা করে 'উম-ককার কুটির' গন্ধটির লেখিকা শ্রীমতী বীচার-স্টোকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করে আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতি দরদ দেখানোর প্রয়াস পেলেন (প্রসঙ্গত বলি, ডাচেস-মহোদয়া ও তাঁর সমধর্মী অভিজাতবর্গ এই বড় দেখানোর ব্যাপারটি কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই ভুলে বসেছিলেন এবং সে-সময়ে প্রতিটি 'অভিজাত' ইংরেজ-হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল ক্রীতদাস-মালিকদের প্রতিই দরদে পূর্ণ হয়ে), তখন *New-York Tribune* পত্রিকায় আমি সাদারল্যান্ড-পরিবারের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করেছিলাম (৩১)। (আংশিকভাবে আমার এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছেন কেরি তাঁর "The Slave Trade", Philadelphia, 1853, pp. 203, 204 বইটিতে। আমার এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় একটি স্কটিশ সংবাদপত্রে এবং তার ফলে ওই সংবাদপত্র ও সাদারল্যান্ড-পরিবারের পরিদর্শকের মধ্যে বেশ একটা তর্কাতর্কিও হয়।

† এই ম্যাগের ওয়াশা সম্পর্কে ত্রুটিহীনত্বের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে মিঃ ডেভিড আর্কটের "Portfolio, New Series" বইটিতে। — নাসাউ ভরু, সিনিয়র

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেঘচারণ-ক্ষেত্রের একটা অংশ পরিণত হল হরিণ-পালনের অভয়ারণ্যে। প্রত্যেকেরই জানা আছে যে ইংল্যান্ড সত্যিকার অরণ্য বলতে কিছুর নেই। বড়লোকদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে পোষা হরিণগর্দূলি লণ্ডনের পুরসভার সম্মানিত সদস্যদের মতোই গোলগাল ও নিছক বিনীত গৃহপালিত জীব ছাড়া কিছু নয়। তাই স্কটল্যান্ড হল গিয়ে এই ‘অভিজ্ঞাত শৌখিনতার’ শেষ আশ্রয়।

১৮৪৮ সালে সোমার্স লিখছেন, ‘পার্বত্য-অঞ্চলে নতুন-নতুন অরণ্য গজিয়ে উঠছে ধাতুর হাতের মতো। এখানে, গেইক নদীর এপারে আপনি পাবেন গ্লেনফোশ-র নতুন অরণ্য, আর গেইক-এর ওপারে পাবেন অর্ড-ভেরিক-র নতুন অরণ্য। ওই একই সরলরেখা-বরাবর আপনি পেয়ে যাবেন ব্র্যাক মাউন্ট — সম্প্রতি গড়ে-তোলা বিশাল এক পতিত ভূখণ্ড। পূর্ব থেকে পশ্চিমে — আবার্ডিনের আশপাশের এলাকা থেকে ওবান-এর পাহাড়-সারির দিকে যেতে এখন আপনি পেয়ে যাবেন বহু অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন সারি। এছাড়া পার্বত্য-অঞ্চলের অন্যান্য ভিন্নাটে আছে লখ অকেইগ, গ্লেনগ্যারি, গ্লেনমারিস্টন, ইত্যাদি নতুন-নতুন অরণ্য। ‘গ্লেন’ বা নদীর সংকীর্ণ উপত্যকাগুলি এককালে ছিল ছোট-ছোট খামারী-কৃষকদের সম্প্রদায়গত আবাসভূমি, পরে সেগুলিকে প্রবর্তন করা হল মেঘচারণের; প্রথমোক্তদের সেইসব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হল আরও বন্ধুর ও অনুর্বের জমিতে জীবনধারণের উপায়সন্ধান। এখন আবার ভেড়ার জায়গা নিচ্ছে হরিণের পাল, আর এগুলি ফের একবার জমি থেকে উচ্ছেদ করছে ছোট-ছোট প্রজাম্ববভোগী কৃষককে — যাদের অবশ্যই হটিয়ে দেয়া হবে আরও বেশি বন্ধুর, পর্বতসংকুল জমিতে, ফেলে দেয়া হবে আরও নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে। হরিণ-পালনের অভয়ারণ্য* এবং মানুষ কখনোই পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে না, এদের একজন-না-একজনকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে, শতাব্দীর গত চতুর্থাংশে যেমনটা হয়েছে তেমনই অগামী চতুর্থাংশেও অরণ্যগুলি বেড়ে চলুক সংখ্যায় ও আয়তনে আর গেইনরা উৎসাহ হয়ে যাক তাদের বাসভূমি থেকে।... পার্বত্য-অঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ

টার (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) বইতে ‘সাদারল্যান্ড জেলার অবলম্বিত বাবস্থাদিকে আখ্যা দিয়েছেন ‘মানুষের স্মরণকালে সবচেয়ে হিতকর তালুক-সাক্ষ্যগুলির একটি’ বলে। ‘Journals, Conversations and Essay relating to Ireland’. London, 1868.

* স্কটল্যান্ডের হরিণ-পালনের অরণ্যগুলিতে কিন্তু একটিও গাছ নেই। ন্যাডু পাহাড়গুলো থেকে ভেড়াদের তাড়িয়ে বের করে নিয়ে গিয়ে সেখানে হরিণদের তাড়িয়ে এনে সেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে হরিণ-পালন অরণ্য। সেখানে এমনকি কচির জন্যও গাছ পোতা ও সত্যিকার স্তম্ভ গড়ে তোলার আবাদও হয় না।

কিছু-কিছু লোকের পক্ষে ভাবিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপার... কারও-কারও কাছে শিকারের প্রলোভন এটা... আবার অপেক্ষাকৃত বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন অপর অনেকের কাছে একমাত্র মনোহার দিকে চেয়ে হরিণ নিয়ে বাবসা ছাড়া এটা আর কিছু নয়। কারণ এটা একটা ঘটনা যে একটা পর্বতপ্রণীকে 'অরণ্য' হিসেবে গড়ে তুললে বহুক্ষেত্রেই তা ভূস্বামীর পক্ষে বেশ লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়, ওই পাহাড়-অঞ্চলকে মেঘচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করার চেয়ে।... যে-শিকারি হরিণ-পালনের অরণ্য ইজারা নিতে চায় ইজার-বাবদ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একমাত্র নিজের পকেটের অবস্থা ছাড়া আর কোনো সীমাই সে মানে না।... শার্বতা-অঞ্চলের মানুষের ওপর দুঃখদর্দশার যে-বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা নর্মনি-রাজাদের অনুসৃত নীতির ফলে সৃষ্ট দুঃখকষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম কঠোর কিনা নন্দেহ। হরিণগর্ভের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বিশাল-বিশাল সব এলাকা আর মানুষদের হুমি তাড়িয়ে নিয়ে ঠেসে পুরে দেয়া হচ্ছে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর বস্তুর পরিধিতে।... জনসাধারণের একটার-পর-একটা স্বাধীনতাকে সবল কেড়ে নেয়া হয়েছে।... অভ্যচার-উৎপীড়নের মত্না বেড়ে চলেছে প্রতিদিন।... জনসাধারণকে জমি থেকে উৎখাত করে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে দেয়া, ভালুক-সাম্য করার কাজটা ভূস্বামীরা করে চলেছে পূর্ব নির্ধারিত নীতি হিসেবে, কৃষ-ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা কাজ হিসেবে, ঠিক যেমন করে আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় পতিত জমিজায়গা থেকে গাছপালা ও ঝোপখাড় কেটে সফ করে ফেলা হয়। আর এই সমগ্র কাজটা চলেছে নিঃশব্দে, বাবসাদার-সুদৃভ স্দৃশ্বেলতার সঙ্গে, ইত্যাদি।*

* Robert Somers. 'Letters from the Highlands; or the Famine of 1847', London, 1848, pp. 12-28 passim. এই চিঠিগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *Times* পত্রিকায়। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীরা অবশ্য ১৮৪৭ সালের গেইল-অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অঞ্চলটিতে জনসংখ্যার আধিক্যকে। ব্যাপারটা যা-ই হোক, বলা হয়েছে যে জনসাধারণ নাকি তাদের খাদ্য-সরবরাহের ওপর অতিরিক্ত চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ভালুক-সাম্য'এর ব্যাপারটা, অথবা জার্মানিতে যাতে বলা হয় 'Bauernlegen', তা বিশেষ করে জার্মানিতে সাধিত হয় বিশ-বর্ষব্যাপী বুদ্ধের (৫২) পরে, এবং এর ফলে এমনকি এর অনেক পরে ১৭৯০ সালেও — স্যাক্সনি রাজ্যে কয়েকটি কুলক-বিদ্রোহ ঘটে। এ-ব্যাপারটা ঘটতে দেখা যায় বিশেষ করে পূর্ব-জার্মানিতে। প্রায় সকল প্রাদেশী প্রদেশেই দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ সেই প্রথম কৃষকদের সম্পত্তির অধিকারকে বলবৎ করলেন। সাইলেসিয়া জয় করার পর তিনি ভূস্বামীদের বাধা করলেন কৃষকদের বৃদ্ধিগুণি ও গোলবার্ডি, ইত্যাদি নতুন করে নির্মাণ করে দিতে এবং কৃষকদের চাষের গোড়া ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেগাতে। কারণ তাঁর সেনাবাহিনীতে সৈন্যের যোগান ও রাজকোষ পূর্ণ করার জন্যে করবাত গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া বাকি সবাক্ষুব, ফ্রিডরিখের অর্থ-বাবস্থা এবং জগাখিচুড়ি ষ্টেরচার, অমলাতন্ত্র ও

সামাজিকশাস্ত্রের আওতায় কৃষকের কেমন আনন্দে জীবন কাটাত তার বর্ণনা পাওয়া যাবে ফ্রিডরিখের গুরুমুদ্রক মিরাবো-র রচনার নিচের উদ্ধৃতি থেকে: 'উত্তর জার্মানির কৃষকদের অন্যতম প্রধান সম্পত্তি হল শণ। কিন্তু মানবজাতির অসুখের জন্য এ হল শুধু চরম নিঃস্বতার কিছুটা প্রতিকারের উপায়, সচ্ছলতার উৎস নয়। প্রত্যক্ষ কর, বেগার খাটুনি, নানা ধরনের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ফলে চাষী দরিদ্র হয়, তাছাড়া সে যাকিছু ক্রয় করে সেই সবকিছুর জন্যে পরোক্ষ কর দেয়... এবং সর্বোপরি বিপদ এই যে সে তার মালপত্র নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো জায়গায় আর কমে বিক্রি করতে পারে না; যে বণিক উপযুক্ত দামে জিনিসপত্র বিক্রি করতে প্রস্তুত সেই বণিকের কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চষা কিনতে পারে না। এই পরিস্থিতির ফলে ক্রমে-ক্রমে চাষী দরিদ্র হয়ে পড়ছে, তাছাড়া সূতো না-কাটলে সে প্রত্যক্ষ কর যোগাতেও অক্ষম হচ্ছে। সূতো কাটা তার পক্ষে এক প্রয়োজনীয় সহায়, তাতে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকরচাকরানিকে ও তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো সম্ভব। এই সহায় সত্ত্বেও কাঁ সংঘাতিক জীবন তাদের! গ্রীষ্মকালে জমিচাষ ও ফসল তোলার কাজে সে সশ্রম দশভোগীর মতো কাজ করে, সঙ্গে ৯টায় যায় ঘুমোতে এবং ঘুম থেকে ওঠে রাত ২টায়। শীতকালে একটু বেশি বিশ্রাম করে তার শক্তি-সামর্থ্যের পুনরুদ্ধারের দরকার হয়ে পড়ে, কিন্তু যদি সে কর দেওয়ার জন্যে তার উৎপন্ন ফসল ইত্যাদির একাংশ বিক্রি করে, তাহলে খাদ্য ও শাসাবীজের উপযোগী শস্যের অনটন ঘটে তার। এই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে সে সূতো কাটতে বাধ্য হয়... বাধ্য হয় খুবই বেশি উৎসাহ নিয়ে সূতো কাটতে। তাই শীতকালে চাষী ঘুমোতে যায় রাত বারোটা বা একটায় এবং ওঠে ভোরবেলায় পাঁচটা বা ছ'টায়, কিংবা ঘুমোতে যায় সঙ্গে নয়টা এবং ওঠে রাত দু'টায়। এমনভাবে চলে তার সারাটা জীবন, একমাত্র রবিবার বাদে... এই অতিরিক্ত জাগরণ, অনিদ্রা এবং অত্যধিক পরিশ্রমে কৃষকের শরীর দুর্বল হয়ে যায়; সে-কারণে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে নরনারী খুবই অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়।' (মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২ ও তার পরবর্তী অংশ।)

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রদত্ত পাদটীকা। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ এপরে উল্লিখিত রবার্ট সোমার্সের গ্রন্থটি প্রকাশের ১৮ বছর পরে, অধ্যাপক লেওন লোভি রাজকীয় শিল্প-সমিতির (৩৩) এক সভায় মেসচারণ-ক্ষেত্রগুলিকে হরিণ-পালন অরণ্যে রূপান্তরকরণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্কটিশ পার্বত্য-অঞ্চল বিধ্বস্তকরণের অগ্রগতির বর্ণনা দেন। অন্যান্য নানাকথার সঙ্গে তিনি বলেন: 'তালুকগুলিকে জনশূন্য করা ও সেগুলিকে মেসচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করা ছিল নিখরচায় ভালো-রকম আয় করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক কয়েকটি উপায়... আবার মেসচারণ-ক্ষেত্রের জায়গায় হরিণ-পালন অরণ্য

গির্জার সম্পত্তি-লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় তালুকগগুলির প্রভাষণাপূর্ণ হস্তান্তর, সাধারণের এজমালি জমিগুলির ওপর ডাকাতি, সামন্ত-ভূস্বামীদের ও

গড়ে তোলা পার্বত্য-অঞ্চলে ছিল পরিবর্তন-সাধনের একটি সাধারণ ধরন। জমিদারেরা একদিন যেমন তাদের তালুক থেকে মানুষজনকে বহিস্কার করে দিয়েছিল, তেমনই এখন বহিস্কার করে দিল ভেড়ার পালকে এবং স্বাগত জানাল নতুন প্রজাদের — বন্য পশুপালকে ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পক্ষিকুলকে।... এখন যে-কেউ ফরফারশায়ারে আল-অব-ডালহোসির তালুকগুলি থেকে পায় হেঁটে জন ও'প্রোটসের তালুকে যেতে পারেন একবারের জন্যেও অরণ্যভূমি ছেড়ে বাইরে না-বেরিয়েই।... এই সমস্ত বনের অনেকগুলিতেই শেফাল, বনকেড়াল, মারটেন, ঝটোশ এবং পাহাড়ি খরগোশ অজস্র দেখা যায়; তদুপরি সেতো খরগোশ, কাঠবিড়ালী ও ইঁদুরও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে প্রমাণে। এইভাবে বিশাল-বিশাল ভূখণ্ড, স্কটল্যান্ডের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিবরণীতে যার মধ্যে অনেকখানি এলাকাকে উচ্ছ্বাসিত ভাষায় সমৃদ্ধ ও বিপুলায়িত চারণক্ষেত্রে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সকল প্রকার চাষ-আবাদ ও উন্নতিসাধন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে এবং পুরোপুরি নিয়োজিত হয়েছে বছরের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প একটুখানি সময়ের জন্যে যুদ্ধিমেয় জন-কয়েক মানুষের শিকার-খেলার প্রয়োজনে।"

লন্ডনের *Economist* (৩৫) পত্রিকার ১৮৬৬ সালের ২ জুনের সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'একটি স্কট পত্রিকায় গত সপ্তাহের সংবাদের তালিকার মধ্যে আমরা পড়লাম: 'সাদারল্যান্ড জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মেমপালন-খামারকে এ-বছর বর্তমান ইজারার মেয়াদ শেষ হলে বছরে ১,২০০ পাউন্ড রাজনায় ফের ইজারা নেয়ার একটি প্রস্তাব সম্প্রতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু জানা গেল যে খামারটিকে এখন পরিণত করা হবে একটি হরিণ-পালন অরণ্যে।' এখানে আমরা সামন্ততন্ত্রের আধুনিক সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি... প্রবৃত্তিগুলি অনেকখানি সেই একই রকম প্রক্রিয়ায় কাজ করছে যেমন সেগুলি কাজ করেছিল নর্ম্যান বিজ্ঞতা-বীর... যখন ৩৬খানি গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিলেন 'নতুন অরণ্য' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।... বিশ লক্ষ একর জমি... এইভাবে পুরোপুরি অনাবাদী পড়ে রইল, অথচ তার মধ্যে রয়ে গেছে স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে উর্বর আবাদগুলির কয়েকটি। টিল্ট- নদী-উপত্যকার স্বাভাবিক ঘাস হচ্ছে পার্থ-জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর পশুখাদ্য। বেন আল্ডারের হরিণ-পালন অরণ্য প্রশস্ত বাউনথ-জেলার গোটা তল্লাটের মধ্যে ছিল অভূতনীয় রকমের সেরা চারণভূমি; ব্র্যাক মাউন্ট অরণ্যের একটা অংশ গোটা স্কটল্যান্ডের মধ্যে কালকন্ঠ ভেড়ার পক্ষে ছিল সবচেয়ে উপযোগী সেরা চারণক্ষেত্র। স্কটল্যান্ডে শিকার ও আহোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে কী পরিমাণ জমিজায়গা-সে পতিত করে ফেলা হয়েছে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে এই তথ্যটি থেকে যে উপরোক্ত জমির অত্যন্ত গোটা পার্থ-জেলার আয়তনের চেয়ে বেশি। বেন আল্ডারের প্রাকৃতিক

উপজাতি-গোষ্ঠীগণের সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, এবং সম্ভবস্থ বৈপ্লবিক ভীতি-প্রদর্শনের মারফত উপরোক্ত ওই সমস্ত সম্পত্তিকে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা — এই সবই ছিল আদিম সমগ্র সংগ্রহের কয়েকটি কাম্পনিক সুখ-সারল্যের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যেই জমিজায়গা জয় করে নেয়া হয়েছিল পুঞ্জিতন্ত্রী কৃষি-ব্যবস্থার বিকাশের জন্যে, জমিকে এগুলি পরিণত করেছিল পুঞ্জির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে এবং শহরের শিল্প-কারখানাগুলির জন্যে সরবরাহ করেছিল প্রয়োজনীয় ‘স্বাধীন’ ও আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বাহিত প্রলোভনিয়েত।

৩। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জমির দখলচ্যুতদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আইনসমূহ। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে মজুরিবদ্ধি-রোধ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন মজুরিভোগী ইত্যাদিপোষ্যদের দলকে-দল ভেঙে দেয়া এবং জমি থেকে জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করার ফলে সৃষ্ট তথাকথিত ‘স্বাধীন’ প্রলোভনিয়েত যত দ্রুত বাহিবিশ্বে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল সদ্য-জায়গা হস্তশিল্প-কারখানাগুলির পক্ষে ততখানি দ্রুত তাদের কাজে লাগিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি থেকে আচমকা উৎপাটিত পূর্বোক্ত ওই জনসমষ্টির পক্ষেও সম্ভব ছিল না নতুন পরিস্থিতির রীতিনীতির সঙ্গে সহসা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়াও। ফলে, অংশত মানসিক প্রবণতার কারণে এবং বিপুল সংখ্যাধিকের ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রের টানাপড়েনেও সদলবলে তারা পরিণত হল ভিক্ষুক, ডাকাত ও

সম্পদের হিসাব দিলে কিছুটা ধারণা হতে পারে জায়গাটা বলপ্রয়োগে জনশূন্য করে দেয়ার কতখানি ক্ষতি হয়েছে। ওই জমিতে ১৫ হাজার ভেড়া চরানোর কাজ চলতে পারত এবং যেহেতু ওই অরণ্যভূমি স্কটল্যান্ডের প্রাচীন বনভূমির এক-ত্রিশাংশের বেশি নয়... অতএব তাকে কাজে লাগানো হতে পারত, ইত্যাদি ইত্যাদি... ওই সমগ্র অরণ্যভূমি এমনিভাবে রয়ে গেছে সম্পূর্ণত নিষ্ফল্য, বন্ধা হয়ে... গোটা ত্রিশটিটিকে উত্তর সাগরের জলের উল্লস তালিয়ে দেয়া একই ব্যাপার ছিল... আইনসভার উচিত মানুষের-ইতির এই ধরনের উষর, জনশূন্য জায়গা বা মরুভূমির প্রসার দৃঢ় হস্তক্ষেপে বন্ধ করা।’

ভবঘুরেতে। একারণেই পঞ্চদশ শতকের শেষে ও গোটা ষোড়শ শতক জুড়ে সারা পশ্চিম ইউরোপে আমরা দেখতে পাই ভবঘুরে-বৃত্তির বিরুদ্ধে জারি-করা রক্তক্ষয়ী নানা আইনের ছড়াছড়ি। বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বপুরুষ বার্ধাক্যমূলকভাবে ভবঘুরে ও নিঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হওয়ায় এইভাবে তারা দমনপীড়নের সম্মুখীন হল। আইনের চোখে তারা গণ্য হল 'সেবচ্ছা'-অপরাধী হিসেবে এবং আইন-ব্যবস্থা ধরেই নিল যে সবকিছু নির্ভর করছে যে-পুরুষো অবস্থার আর অস্তিত্ব ছিল না সেই অবস্থার আওতায় কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে ওই জনসমষ্টির শূভেচ্ছার ওপর।

ইংলণ্ডে এই আইন-প্রণয়নের কাজ শুরুর হয় রাজা সপ্তম হেনরির আমলে।

রাজা অষ্টম হেনরির আমলে ১৫৩০ সালের আইনে বলা হল: যে-সমস্ত ভিক্ষুক বৃদ্ধ ও কর্মক্ষম নয় তারা ভিক্ষাজীবী হিসেবে লাইসেন্স পাবে। অপরপক্ষে শক্তসমর্থ ভবঘুরেদের কপালে জুটবে বেগামাত ও কারাদণ্ড। এই শোষণাত্মক ষোড়ায়-টানা গাড়ির পেছনে বেঁধে যতক্ষণ-না তাদের পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে ততক্ষণ বেত মেরে যাওয়া হবে, তারপর তাদের এইমর্মে শপথ করতে হবে যে তারা নিজ-নিজ জন্মস্থানে ফিরে যাবে অথবা গত তিন বছর যেখানে ছিল ফিরে সেখানে যাবে এবং 'নিজ্বাদের কোনো-না-কোনো কাজে' লাগাবে। কী নিষ্ঠুর পরিহাসই-না এটা! অষ্টম হেনরির রাজত্বের ২৭শ বর্ষের আইনে আগেকার সংবিধির পুনরুদ্ভূতি করা হয়েছে বটে, তবে নতুন-নতুন ধারা যোগ করে আইনটিকে আরও বলশালীও করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ভবঘুরে-বৃত্তির দায়ে কেউ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হলে তার ওপর বেগদণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে এবং একটা কানের অর্ধেকটা কেটে ফেলা হবে। তবে তৃতীয়বার এই একই অপরাধের জন্যে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে, তাকে ঘাগী অপরাধী ও সমাজ-স্বার্থের শত্রু আখ্যা দিয়ে।

রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলে ১৫৪৭ সালে, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে, জারি-করা সংবিধিতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে-ব্যক্তি কর্মবিমুখ অলস বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তারই কাছে অপরাধীকে দ্রুতদাস হিসেবে দণ্ডভোগ

পাতিলা ঝোল আর যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করবে তেমন ঝড়তিপড়তি মাংসের টুকরোটাকর। কাজটা যতই জঘন্য হোক-না কেন দাস-মালিকের অধিকার থাকবে শেকলে দিয়ে বেঁধে ও বেত মেরে ক্রীতদাসকে দিয়ে তা প্রদর্শিত করানোর। ক্রীতদাস যদি একপক্ষ-কাল কাজে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সারা জীবনের মতো সে পরিণত হবে ক্রীতদাসে এবং তার কপালে কিংবা গালে ইংরেজি 'S'-অক্ষরটি (ইংরেজি 'slave' (দাস) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দেয়া হবে; যদি পরপর তিনবার সে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে 'দুর্দান্ত' আখ্যা দিয়ে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মালিক তাকে বিক্রি ও দান করতে পারবে, ক্রীতদাস হিসেবে অন্যের কাছে ভাড়া খাটাতেও পারবে, সে হবে অপর যে-কোনো অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা গবাদি পশুর সমান। ক্রীতদাসেরা যদি দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে কোনোরকম গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করে, তাহলেও তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজ হল, দাসের পলায়ন সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে ভাড়া করে শয়তানগুলোকে গ্রেপ্তার করা। এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ভবঘুরে পরপর তিনদিন কাজকর্ম না-করে কুঁড়েমি করছে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে তার জন্মস্থানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তার বুকে জ্বলন্ত লাল লোহার ছেঁকা দিয়ে ইংরেজি 'V'-অক্ষরটি (ইংরেজি 'vagabond' (ভবঘুরে) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিয়ে তাকে শেকলে বেঁধে রাস্তার কাজে কিংবা অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হবে। ভবঘুরেটি যদি তার জন্মস্থানের মিথ্যে পরিচয় দেয়, তাহলে তার উল্লেখ-করা জায়গাটির গবর্জ্বান ক্রীতদাসে পরিণত হবে সে। দাসত্ব করবে সে সেখানকার অধিবাসীদের অথবা সেখানকার পুরসভার এবং তার গায়ে 'S'-অক্ষরটি দেগে দেয়া হবে। এই ভবঘুরেদের সন্তানসন্তাতিকে নিজেদের অধীন করে নেয়ার ও শিক্ষানবিশ হিসেবে তাদের কাজে লাগানোর অধিকার থাকছে সকল মানুষের, ছেলেদের ২৪ বছর ও মেয়েদের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এইভাবে অধীনে রাখতে পারে সকলেই। যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে তাদের ধরে এনে ওই বয়স না হওয়া পর্যন্ত মালিকদের দাস করে রাখতে হবে তাদের, আর মালিকরা ইচ্ছে করলে তাদের শেকলে বেঁধে রাখতে কিংবা

বেত মারতে পারবে, ইত্যাদি। প্রতিটি দাস-মালিক তার ক্রীতদাসের গলায়, দুই বাহুতে অথবা দুই পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখতে পারবে, যা দিয়ে তাকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিশ্চিতভাবে চিনে নেয়া যাবে।* এই সংবিধির শেষাংশে বলা হয়েছে যে কোনো একটি জায়গা বা কিছুর-কিছুর লোক কিছুর-সংখ্যক দরিদ্রকে কাজে নিযুক্ত করতে পারে, যদি তারা ওই দরিদ্রদের খাদ্য-পানীয় দিতে ও তাদের জন্যে কাজ খুঁজে দিতে ইচ্ছুক থাকে। যাজক-পল্লীগড়লিতে এই ধরনের ক্রীতদাস পোষণের প্রথা ইংল্যান্ডে ঊনবিংশ শতকেও বেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই দাসেরা পরিচিত ছিল ‘roundsmen’ (প্রামাণ্য ব্যবসায়-সম্পর্কিত ফরমায়েশ সংগ্রাহক) নামে।

১৫৭২ সালে প্রবর্তিত রানী এলিজাবেথের আইন-অনুযায়ী ১৪ বছরের বেশি বয়সের লাইসেন্সবিহীন ভিক্ষুকদের প্রচণ্ডভাবে বেগমাত করার এবং তাদের বাঁ-কানে দাগা দিয়ে দেয়ার নিয়ম ছিল, যদি-না কেউ তাদের অন্ততপক্ষে দু’বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্ব নিত। ভিক্ষাবৃত্তির এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে এবং ভিক্ষুকদের বয়স ১৪ বছরের বেশি হলে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত, তবে এক্ষেত্রেও কেউ তাদের দু’বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করতে রাজি হলে দণ্ডাদেশ মকুব করা হোত। কিন্তু তৃতীয়বার ফের এ-ধরনের অপরাধ করলে ভিক্ষুকদের দণ্ডবৃত্ত বলে গণ্য করে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না-দেখিয়ে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত। এই ধরনের তৎকালীন অপরাপর সংবিধি হল, এলিজাবেথের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে জারি করা আইনের গুয়োদশ অধ্যায় ও ১৫৯৭ সালের অপর একটি আইন।**

* ১৭৭০ সালে প্রকাশিত ‘বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধাবলী’র লেখক বলছেন, ‘রাজা চম্পু এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে মনে হয় ইংরেজ জাতি বহুতই আন্তরিকভাবে হস্তশিল্প-কারখানার বিস্তারে উৎসাহ দিতে ও দরিদ্রদের কারখানার কাজে নিযুক্ত করতে শুরুর করেছিল। এটি আমরা জানতে পারি একটি বিশেষ উল্লেখ্য সংবিধি থেকে, যা শুরুর হয়েছে এইভাবে: ‘যে সকল ভবঘুরেকে দ্রুত দেয়া হবে’, ইত্যাদি ইত্যাদি। (‘An Essay on Trade and Commerce’. London, 1770, p. 5.)

** টমাস মের তাঁর ‘ইউটেপিয়া’ গ্রন্থে বলছেন: ‘অতএব লোলুপ ও ভূপ্তহীন আগ্রাসক এবং স্বদেশের অভিশাপস্বরূপ সেই ব্যক্তি মনে-মনে দুষ্টবুদ্ধি আঁটিয়া একটিমাত্র

বেড়া কিংবা ক্ষুদ্র বৃক্ষসারির সাহায্যে বহু সহস্র একর ভূমি খরিদা; নইবার পর কুবকেরা তাহাদের নিজস্ব এলাকা হইতে বাহিষ্কৃত হইল, অথবা হয় ফাঁকি ও জুয়ারির ন্যস্তো মিথিংস উৎপাদনের সহায্যে তাহাদিগকে বাহিষ্কৃত করা হইল, অথবা অন্যায় আচরণ ও ক্ষতিসাধনের দ্বারা তাহাদিগকে এতই উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইল যে তাহারা সর্বকিছু বোজা দিতে বাধ্য হইল: অতএব যে-কোনো উপায়ে, ছলে-বলে যেমন করিবে ই উক, বিভাজিত করা হইল সেই দরিদ্র, নিরীহ, হতভাগ্য মানুসগুলিকে, সেই পদ্রুপ, স্ত্রীলোক, শ্রামী, স্ত্রী, অনাথ শিশু, বিধবা, শিশুসন্তান-ক্রোড়ে রুন্দনরতা মাতার দলকে এবং তৈজসপত্রের বিচারে সামান্য হইলেও জনসংখ্যার বিচারে যাহা প্রাচুর্য পূর্ণ (কেনন কৃষক-পরিবারে বহুসংখ্যক কাজের লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া) সেই অর্গাণ্ড পরিবারকে। তাহাদের চির-পরিচিত, অভ্যস্ত ঘর-সংসার ও পরিবেশ ছাড়িয়া তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাট্টয়া চলিল, এমনকি বিশ্রাম করিবার, মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকুও পাইল না কোথাও। তাহাদের ঘর-গৃহস্থানির ব্যবহার্য সামগ্রী সমুদায়, অর্থাৎ মূল্যের বিচারে যৎসামান্য হইলেও সেগগুলি অবশ্যই বিক্রয়যোগ্য, দ্রুত ও আকর্ষকভাবে গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়ার সেগগুলি তাহারা বলিতে গেলে বিনমূল্যেই বিকায়: দিতে বাধ্য হইল। আর যখন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের সেই স্বপ্ন সপুয় বা 'ব্যাণ্ডের আবদুল' নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তাহারা চৌর্যবৃত্তি কাতীত আর কই-ই বা অবলম্বন করিতে পারিত এবং তাহাদের পর নাযাত (হা ইম্বর!) ফাঁসিকাণ্ডে খুলিয়া পড়া অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া তাহাদের ভরণ্য আর কই-ই বা ছিল? ইহার পরও ভবঘুরে বলিয়া তাহাদের নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে, কারণ তাহারা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং কোনো কাজ করিতেছিল না: যদিও তাহারা কর্মের সন্ধানে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তবু কেহই তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিত না। এই সমস্ত অসহায় পলাতক, যারা দ্বারে পড়ে চুরি করতে বাধ্য হত বলে উমান মোর উল্লেখ করছেন, অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে এদের মধ্যে '৭২ হাজার বড় ও ছিঁচকে চোরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।' (Holinshed, 'Description of England', v. I, p. 186.) রানী এলিজাবেথের সময়ে 'দুর্ভিক্ষাদিগকে ক্ষিপ্ৰগতিতে একত্র বাধিয়া রাখা হইত এবং তখন সাধারণত এমন একটি বন্দরও কাটিত না যে-বৎসরের মধ্যে তিন অথবা চারিশত ব্যক্তিকে ফাঁসিকাণ্ডে গলাধঃকরণ করিয়া না-ফেলিত।' (Styrye, 'Annals of the Reformation and Establishment of Religion and other Various Occurrences in the Church of England during Queen Elizabeth's Happy Reign', 2nd ed., 1725, v. II.) ওই একই স্ট্রাইপের বিবরণ-অনুযায়ী সমারসেটশায়ারে এক বছরের মধ্যে ৪০ জনকে ফাঁস দেয়া হয়, ৩৫ জন দস্যুর শরীরে দাগা দেয়া হয়, ৩৭ জনকে বেহুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ১৮৩ জনকে ছেড়ে

প্রথম জেমসের আমল: যে-কোনো লোককে অথবা ঘুরে বেড়াতে ও ভিক্ষা করতে দেখা যাবে তাকেই বদম্যেশ ও ভবঘুরে বলে ঘোষণা করা হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের এ-ব্যাপারে সরকারিভাবে অধিকার দেয়া হয়েছে যে Petty Sessions- এর (৩৫) অনুষ্ঠান করে তাঁরা এই সমস্ত অপরাধীকে প্রকাশ্যে বেহুদা দিতে পারবেন এবং প্রথম অপরাধের জন্যে অপরাধীদের ৬ মাসের ও দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্যে ২ বছরের কারাদণ্ড-বিধান করতে পারবেন। কারাদণ্ড ভোগের সময়ে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন সেই অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিদের যতবার ও যত ঘনঘন খুঁশি বেহুদা-এর বিধানও দিতে পারবেন।... সংশোধনের অসাধ্য ও বিপজ্জনক বদম্যেশদের বাঁ-কাঁধে 'R'- অক্ষরটি (ইংরেজি 'Rogue' শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিতে হবে এবং কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করতে হবে তাদের। আর যদি ফের তাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায় তাহলে কোনোরকম দয়াদাক্ষিণ্য না-দেখিয়ে প্রাণদণ্ড দিতে হবে তাদের। অষ্টাদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এই সমস্ত সংবিধি আইনসম্মতভাবে কার্যকর ছিল। এগুন্টি বাতিল হয়ে যায় একমাত্র রানী অ্যান-এর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে জারি করা আইনের দ্বারা।

এই একই ধরনের আইনকানুন চালু ছিল ফ্রান্সেও। সেখানে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবঘুরেদের (কাজ-পালানোদের) রাজত্ব। এমনকি রাজা বোড়শ লুই-এর রাজত্বকালের সূচনাতেও (১৭৭৭ সালের ১৩ জুলাইয়ের বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী) ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক যে-কোনো লোকের জীবনধারণের সুনির্দিষ্ট উপায় না-থাকলে ও লোকটির বিশেষ কোনো পেশা না-থাকলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হতো পালতোলা প্রাচীন রণতরীতে দাঁড়ি বাওয়ার কাজে।

দেয়া হয় 'সংশোধনের অসাধ্য ভবঘুরে' আখ্যা দিয়ে। তৎকালেও তাঁর মতে এই বিপুল-সংখ্যক বন্দী আসল অপরাধীর এমনকি এক-পঞ্চমাংশেরও কম ছিল। এটা নাকি সম্ভব হয়েছিল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাছে অবহেলা ও জনসাধারণের নিবৃত্তিপ্রসূত দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ফলেই। এই দিক থেকে ইংল্যান্ডের অপরাধ জেলার অবস্থা নাকি সমারসেটশায়ারের চেয়ে ভালো ছিল না, বরং কিছু-কিছু জেলার অবস্থা ছিল নাকি আরও খারাপ।

এই একই ধরনের ছিল নেদারল্যান্ডসের জন্যে প্রবর্তিত রাজা পঞ্চম কালের সংবিধি (১৫৩৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত), হল্যান্ডের স্বত্বরাজ্য ও শহরগুলির প্রথম অনুশাসন (১৬১৪ সালের ১৯ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত), সংযুক্ত প্রদেশসমূহের 'প্রাকাত' (সংবিধি) (১৬৪৯ সালের ২৫ জুন তারিখে প্রবর্তিত), ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে ওই কৃষিজীবী জনসাধারণকে প্রথমে জমি থেকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করে ও বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করে পরিণত করা হল ভবঘূর্ণিতে, তারপর কিছুতরকমের ভয়ঙ্কর সব আইনের সাহায্যে বেগমাত, দেহে চিহ্ন দেগে দেয়া, দৈহিক যন্ত্রণাদান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাদের অভ্যস্ত করানো হল মজদুর-প্রথার পক্ষে প্রয়োজনীয় আদবকায়দায়।

সমাজের একটি মেরুতে শ্রমের শর্তগুলিকে পদ্মজির আকারে সংহত একটি পদ্মজির রূপদান এবং অপর মেরুতে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের অন্য কিছুই বিক্রি করার নেই সেই জনসমষ্টিতে পদ্মজীভূত করাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ওই জনসমষ্টি যে স্বেচ্ছায় স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট নয়। পদ্মজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতি এমন এক শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তুলছে যা শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের বশে ওই উৎপাদন-পদ্ধতির শর্তগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করছে। পদ্মজিতন্ত্রী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংগঠন একবার পূর্ণ-বিকশিত হয়ে উঠলে সকল বাধাকে চূর্ণ করে দেয় তা। অনবরত গজিয়ে-ওঠা আপেক্ষিক উন্নত জনসংখ্যা শ্রমিক-সরবরাহ ও তার চাহিদার নিয়মটিকে এবং এর ফলে মজদুরকে পদ্মজির চাহিদার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এমন একটি এড়ানোর অসাধ্য বাঁধা-পথে আটকে রেখে দেয়। অর্থনৈতিক পরস্পর-সম্পর্কের একটি একঘেষে বাধ্যবাধকতা কয়েম করে তোলে পদ্মজিপতির কাছে শ্রমিকদের আনুগত্য। অর্থনৈতিক শর্তাদির বাইরে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ অবশ্যই এখনও কাজে লাগানো হয়, তবে তা ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র বিরল কিছু-কিছু ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে চলতি প্রথা-অনুযায়ী অবশ্য শ্রমিককে 'উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মসমূহ'-এর হাতে, অর্থাৎ পদ্মজির ওপর তার নির্ভরশীলতার কাছে, ছেড়ে রাখা যেতে পারে, যে-নির্ভরশীলতার সূত্রপাত ও তার চিরস্থায়িদের নিশ্চয়তাবিধান করছে আবার উৎপাদনের নিজস্ব শর্তাবলী।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক জন্মলগ্নে কিন্তু অবস্থা ছিল অন্যরকম। বুদ্ধোন্নত শ্রেণী তার উদ্ভবের সময় রাষ্ট্রশক্তির কাছে দাবি করেছে ও ওই শক্তিকে ব্যবহার করেছে মজদুর-নিয়ন্ত্রণ করার কাজে, অর্থাৎ মজদুরিকে উদ্ধৃত মূল্য অর্জনের পক্ষে উপযোগী সীমার মধ্যে সবলে আটকে রাখতে, শ্রম-দিনের দৈর্ঘ্য বাড়াতে এবং স্বয়ং শ্রমিককে পরনির্ভরতার স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে। এটি হল তথাকথিত আদিম সপ্তয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ্বে যার উৎপত্তি ঘটে এবং ওই শতকে ও তার পরবর্তী শতকে যা গড়ে ওঠে সেই মজদুরিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী ছিল সমগ্র জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র এবং তার ওই অবস্থানে ওই শ্রেণীটি সূত্রীকৃত ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কৃষক জ্যোতির্মালিক-সম্প্রদায় ও শহরের পেশাভিত্তিক সমবায় সংঘগুলির সাহায্যে। গ্রামে ও শহরে মালিক ও শ্রমজীবী কমাঁ সামাজিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠ ছিল। পুঁজির কাছে শ্রমের আনুগত্য ছিল নিহক আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ খোদ উৎপাদন-পদ্ধতিরই তখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো পুঁজিতন্ত্রী চরিত্র ছিল না। ‘বন্ধ’ পুঁজির চেয়ে পরিমাণে বহুগুণ বেশি হোত তখন ‘চল’ পুঁজি। অতএব পুঁজির প্রতিটি সপ্তয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মজদুরিনির্ভর শ্রমের চাহিদা দ্রুতভাবে বেড়ে গেল, অথচ মজদুরিনির্ভর শ্রমের যোগান বাড়তে লাগল ধীরে-ধীরে। জাতীয় উৎপাদের একটা বড় অংশ পরে বদলে পুঁজির সপ্তয়ের একটি তহবিলে পরিণত হল, আর এর আগেই তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের তহবিলের।

মজদুরিনির্ভর শ্রম-সম্পর্কিত আইনকানুনের (প্রথম থেকেই এই সমস্ত আইনকানুনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের শোষণ করা এবং যতই ক্রমশ নতুন-নতুন আইন তৈরি হতে লাগল শ্রমিকদের প্রতি সেগুলির বৈরী-মনোভাবে কোনোদিনই কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না)* সূচনা হয় ইংলন্ডে, ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দে, রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের প্রবর্তিত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধির মধ্যে দিয়ে। ১৩৫০ সালে ফ্রান্সে রাজা জাঁ-এর নামে প্রচারিত বিশেষ ক্ষমতাবলে

* যখনই আমাদের আইনসভা থেকে চেষ্টা হয়েছে মালিক ও তাদের শ্রমিক-

প্রদত্ত নির্দেশের সঙ্গে উপরোক্ত ওই সংবিধি খাপ খেয়ে যায়। এইভাবে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে প্রবর্তিত আইনকানুন সমান্তরাল রেখায় চলতে থাকে এবং সেগদুলির মর্মকথাও অভিন্ন হতে দেখা যায়। শ্রমিক-বিষয়ক এই সমস্ত সংবিধির লক্ষ্য যেখানে শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রসারণের ব্যাপারে নিবন্ধ সেই দিকটি নিয়ে ফের আর্মি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কেননা এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এর আগেই (দশম পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অংশ দৃষ্টব্য)।

চতুর্দশ শতকের উপরোক্ত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধিটি ইংল্যান্ডের কমন্স-সভার জরুরী আগ্রহাতিশয্যে গৃহীত হয়।

জলেক টোর-দলভুক্ত সবসৱ সৱনভাবে বলে ফেলেছেন: “আগে গরিবরা এত চড়া মজুরি দাবি করছিল যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এখন তাদের মজুরি এতই কম যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে সমানভাবে, হয়তো আরও বেশি করেই। তবে এই বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য দিক থেকে।”*

আইনের বলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্যে এবং ফুরনের কাজ ও দিনমজুরির জন্যে মজুরিদানের একটি নির্দিষ্ট রীতি স্থির করে দেয়া হয়। বলা হয় যে খেত-মজুররা বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকা কাজে নিযুক্ত হবে এবং শহরের শ্রমিকরা নিযুক্ত হবে ‘খোলা বাজারে’ দরাদরির মধ্যে দিয়ে। এই আইনে বিধিবদ্ধ মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ ছিল, আইনভঙ্গ করলে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল, তবে বেশি মজুরি দেয়ার চেয়ে তা নিলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল আরও কঠোর। [রানী এলিজাবেথের আমলে শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির ১৮ ও ১৯-সংখ্যক ধারা দুটিতেও এমন ব্যবস্থা ছিল। যথা, যে বেশি মজুরি দেবে তার জন্যে ব্যবস্থা দর্শনদের

কর্মীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণ করার, তখনই দেখা গেছে যে আইনসভার পরামর্শদাতারা সবাই মালিকপক্ষ,* বলছেন আ. স্থিতি (৩৬)। আর লেঙ্গে বলছেন, ‘মালিকানা হল আইনকানুনের সরমস’ (৩৭)।

* [J. B. Byes.] ‘Sophisms of Free Trade’. By a Barrister. London, 1850, p. 206. বিদ্রোহ-ভরা দশষ্ঠ তিনি আরও শূঁধিয়েছেন: ‘নিয়োগকর্তার সম্পক্ষে হস্তক্ষেপের জন্যে আমরা তো যৎসামান্যই প্রস্তুত থেকেছি, তা এখন কি শ্রমিকের সম্পক্ষে কিছই করা যেতে পারে না?’

কয়েদ-খাটা, কিন্তু যে ওই মজদুরি নেবে তার জন্যে নির্দিষ্ট একশদিনের কয়েদ।। ১৩৬০ সালের এক সংবিধিতে এই শাস্তিদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় এবং মালিকদের ক্ষমতা দেয়া হয় আইনসম্মত মজদুরির হারের ভিত্তিতে বলপ্রয়োগে শ্রম আদায় করার। যে-সমস্ত জোট, চুক্তি, শপথ, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরমিস্ত্রিরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকত, সে-সবই তখন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। চতুর্দশ শতক থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধ হওয়াটাকে গণ্য করে আসা হয়েছে জঘন্য অপরাধ হিসেবে, একমাত্র ওই ১৮২৫ সালেই সম্বন্ধগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮) নাকচ হয়ে যায়। ১৩৪৯ সালের শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধি ও তার পরবর্তী সংবিধিসমূহের মর্মকথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ব্যাপারটি মনে রাখলে যে রাষ্ট্র সর্বদা মজদুরির সর্বোচ্চমাত্রাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কোনো কারণেই তার নিম্নতম মাত্রা নয়।

আমরা জানি যে ষোড়শ শতকে শ্রমিকদের অবস্থা বহুগুণে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থের দিক থেকে তখন মজদুরির পরিমাণ বেড়েছিল বটে, কিন্তু অর্থের মূল্যহ্রাস ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যদ্রব্যের দর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে-পরিমাণে সে-পরিমাণে নয়। ফলে বাস্তবে মজদুরি হাসই পেয়েছিল। তৎসত্ত্বেও নিচুহারে মজদুরি বেঁধে রাখার আইনকানুন কার্যকর হয়ে গেল, আর কার্যকর রইল 'যাদের চাকরিতে নিয়োগ করতে কেউ রাজি নয়' তাদের কানের অংশ কেটে নেয়া ও গায়ে দাগা দিয়ে দেয়ার রীতিপ্রথা। এলিজাবেথের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে জারি করা শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির তৃতীয় ধারা অনুযায়ী স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয় কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মজদুরি বেঁধে দেয়ার এবং বছরের একেকটা সময় ও পণ্যদ্রব্যের দর অনুযায়ী তার হেরফের ঘটানোর। রাজা প্রথম জেমস শ্রমিক-সম্পর্কিত এই আইনকানুনের পরিধি বিস্তৃত করে তাঁতি, সুতা-কাটনি ও সম্ভাব্য সকল স্তরের শ্রমজীবীকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।* রাজা দ্বিতীয় জর্জ শ্রমিকদের সম্বন্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে জারি করা আইনগুলির পরিধি বিস্তৃত করে হস্তশিল্প-কারখানাগুলিকেও তার আওতায় আনেন।

* রাজা প্রথম জেমসের অমলের দ্বিতীয় বর্ষে জারি করা সংবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়

হস্তশিল্প-কারখানার যুগেই পূজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি এমন যথেষ্ট পরিমাণে সবল হয়ে উঠেছিল যে তা মজদুরির হারের আইনসম্মত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনই অবাস্তব করে তুলেছিল; তবু শাসক শ্রেণীগুলি পাছে দরকার পড়ে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে পদুরনো অস্ত্রাগারে মজদূত হাতিয়ারসমূহ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। তাই দেখি, রাজা দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে জারি করা সংবিধিতে লন্ডন ও তার

থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু-কিছু বস্ত্র-প্রস্তুতকারক স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকের পদাধিকার-বলে তাদের নিজেদের তাঁতশালে কর্মীদের মজদুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারি হার নির্ণয়ের দায়িত্ব নিজে থেকেই গ্রহণ করেছে। জার্মানিতে, বিশেষ করে ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে, মজদুরির হার নিচু পর্যায়ে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত সংবিধিগুলি প্রচলিত ছিল সাধারণভাবেই। ‘জনবসতি-মুক্ত জেলাগুলিতে গৃহভূতা ও জনমজুরের অভাব জমির মালিকদের পক্ষে অভ্যস্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল গ্রামবাসীকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল অবৈবাহিত, একক কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাদের ঘর ভাড়া দিতে। বলা হয়েছিল এই ধরনের কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গ্রামে এলে সঙ্গে সঙ্গে কতৃপক্ষকে সে-সম্বন্ধে খবর দিতে এবং তারা যদি গৃহভূতা হতে রাজি না-হয় তাহলে এমনকি অন্য কোনো কাজে তারা নিযুক্ত থাকলেও — যেমন, দৈনিক মজদুরির ভিত্তিতে কৃষকদের হয়ে জমিতে বীজবোনা, অথবা এমনকি শসা-কেনাবেচার কাজে রত থাকলেও — জেলখানায় পোরা হবে তাদের।’ (‘Kaiserliche Privilegien und Sanctionen für Schlesien’, 1, 125.) গোটা একটা শতাব্দী জুড়ে ছোট-ছোট জার্মান রাজ্যের রাজাদের হুকুমনামাগুলিতে বারে-বারে এই তির্যক আক্ষেপ উচ্চারিত হতে দেখা যায় যে দৃষ্টবুদ্ধি ও উদ্বৃত্ত ইতর জনসাধারণ কিছুতেই নিজেদের মন্দভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি নয়, কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয় আইনসম্মত মজদুরি পেয়ে। ওই সমস্ত হুকুমনামায় জমির মালিকদের জনে-জনে নিষেধ করা হয়েছে রাষ্ট্র প্রমিকদের মজদুরির খে-হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার চেয়ে বেশি মজদুরি দিতে। তবু, তাসত্ত্বেও, ওই সময়কার, বিশেষ করে যুদ্ধের পরে কোনো-কোনো সময়ে, কর্মনিয়োগের শর্তাদি ওর ১০০ বছর পরেরকার অবস্থার চেয়ে ভালোই ছিল। যেমন, সাইলেসিয়ার খামার-ভূতরা ১৬৫২ সালে সপ্তাহে দু’বার করে মাংস খেতে পেত, অথচ এমনকি আমাদের বর্তমান শতকেও এমন অনেক জেলা আছে যেখানে ওই খামার-ভূতরা বছরে মাত্র বার-তিনেক মাংস খেতে পায়। তদুপরি, যুদ্ধের পরে মজদুরির হারও ছিল পরবর্তী শতকের চেয়ে বেশি। (G. Freytag. [‘Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes’. Leipzig, 1862, S. 35, 36.])

পাশ্চাত্যী এলাকায় ঠিকা দরজিদের দৈনিক ২ শিলিং ৭-৫ পেন্সের চেয়ে বেশি হারে মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে; জাতীয় শোকপালনের বিশেষ-বিশেষ সময় কেবল ছিল এর ব্যতিক্রম। তাই দেখি, তৃতীয় জর্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে জারি করা সংবিধির ৬৮-সংখ্যক অধ্যায়ে রেশমবস্ত্র-বয়ন-শিল্পীদের মজুরির হার নির্ধারণের ভার দেয়া হচ্ছে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে। তাই দেখি, মজুরির হার নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের নির্দেশ কৃষি-বহির্ভূত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য কিনা তা স্থির করার জন্যে ১৭৯৬ সালে উচ্চতর আদালতগড়ালির পক্ষ থেকে দু'বার রায় দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। তাই দেখি, ১৭৯৯ সালে পার্লামেন্টের একটি আইন নির্দেশ দিচ্ছে যে স্কচ খনি-শ্রমিকদের মজুরির হার তখনও নিয়ন্ত্রিত হবে রানী এলিজাবেথের আমলের একটি সংবিধি এবং ১৬৬১ ও ১৬৭১ সালে প্রবর্তিত দুটি স্কচ আইনের ধারা-অনুযায়ী। অথচ ইতিমধ্যে সময় ও পরিবেশ যে কী সম্পূর্ণত বদলে গিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ইংল্যান্ডের কমন্স-সভায় সংঘটিত অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনায়। ওই সভায়, যেখানে তার আগের ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মজুরির সর্বোচ্চ হার (যার চেয়ে বেশি হারে মজুরিবৃদ্ধি একেবারেই অনর্দচিত বলে গণ্য) নির্ধারণ-সম্পর্কিত আইনকানুন প্রবর্তিত হয়ে আসছিল, সেখানে ১৭৯৬ সালে হুইটব্রেড প্রস্তাব করে বসলেন খেত-মজুরদের জন্যে আইনসম্মত সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণের। পিট এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তবে স্বীকার করলেন যে 'গরিবদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়'। পরিশেষে ১৮১৩ সালে মজুরির হার নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত আইনগড়ালি বাতিল করা হল! আইনগড়ালি অবশ্য ইতিমধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু এক ব্যতিক্রমবিশেষ, কারণ বাস্তবে পূর্জিপতি তার কারখানা নিয়ন্ত্রণ করছিল নিজের-তৈরি আইনকানুনের বলে এবং দারিদ্র-সাহায্য তহবিল থেকে ভর্তুকি দিয়ে খেত মজুরদের মজুরি অপরিহার্য ন্যূনতম হারে বোঁধে রাখতে সক্ষম হচ্ছিল! তবে মালিক-কর্মীর মধ্যে চুক্তি, ভাট্টাই করা বা কাজ ছাড়ার নোটিশ দেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে শ্রমিক-সম্পর্কিত সংবিধিগড়ালির সংশ্লিষ্ট শর্তাদি আজও পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতায় বহাল আছে, যা নাকি চুক্তিভঙ্গকারী মালিকের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলা রুজু করারই

অনুমতি দেয়, অথচ বিপরীতপক্ষে চুক্তিভঙ্গকারী শ্রমিক-কর্মীর বিরুদ্ধে অনুমতি দেয় ফৌজদারি মামলা রুজু করার।

প্রলেতারিয়েতের মারমুখী আচরণের মুখোমুখি হওয়াতে সশ্রমিকগণের বিরুদ্ধে জারি করা বর্বর আইনকানুনের অবসান ঘটে ১৮২৫ সালে। তবে, এর অবসান ঘটে আংশিকভাবেই। পুরনো সংবিধির কিছু-কিছু আহামরি টুকরোটাকরা অন্তর্ধান করে একমাত্র ১৮৫৯ সালে। আর তারপর, অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৯ জুনের পার্লামেন্টারি আইনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনসম্মত স্বীকৃতি দিয়ে এই শ্রেণীর আইনকানুনের শেষ আভাসটুকু দূর করার একটা ভান করা হয়। তবে ওই একই তারিখে প্রবর্তিত অপর এক পার্লামেন্টারি আইনের বলে (সিহিংস আচরণ, ভীতি-প্রদর্শন ও দৈহিক উৎপীড়ন-সম্পর্কিত ফৌজদারি আইন সংশোধন-বিষয়ক আইনের সাহায্যে) বস্তুতপক্ষে পুরনো ব্যাপারটিকেই নতুন চেহারা দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয়া হল। পার্লামেন্টারি এই মারপ্যাঁচের সাহায্যে ধর্মঘট বা ‘লক-আউট’-এর সময়ে শ্রমিকরা যে-সমস্ত আইনগত উপায় অবলম্বন করতে পারত সেগুলিকে সর্বসাধারণের প্রচলিত আইনের আওতা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হল এবং তা অন্তর্ভুক্ত করা হল বিশেষ ধরনের ফৌজদারি দণ্ডবিধির, আর এইসব ধারার ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্শাল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারক হিসেবে সেই মালিকদেরই ওপর। এর দু’বছর আগে ওই একই কমন্স-সভায় সেই এক মিঃ গ্লাডস্টোন তাঁর সুপরিচিত স্পষ্টবক্তার ধরনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিশেষ ফৌজদারি আইন অবলোপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই প্রস্তাবটিকে কখনোই সংসদে দ্বিতীয়বার পাঠের বোশ এগোতে দেয়া হয় নি এবং এইভাবে ব্যাপারটা নিয়ে টানা ছেঁড়ায় কালক্ষেপ করার পর অবশেষে ‘মহান উদারনীতিক পার্টি’ যে-প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল টোরিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তারই বিরুদ্ধে যাবার মতো সাহস সঞ্চয় করে। শুধু তা-ই নয়, এই বিশ্বাসঘাতকতারও সন্তুষ্টি না-হয়ে ‘মহান উদারনীতিক পার্টি’ শাসক শ্রেণীগণের সেবায় সদাই তৎপর ইংরেজ বিচারকদের অনুমতি দেয় ফের একবার ‘ষড়্‌যন্ত্র’-এর (৩৯) বিরুদ্ধে সেই পুরনো আইনগুলিকে কবর খুঁড়ে বের করতে এবং শ্রমিকদের মৈত্রীজোটগুলির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও কেবলমাত্র জনসাধারণের চাপে পড়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত আইনকানুন ত্যাগ করেছে, এবং তা করেছে নিজে ৫০০ বছর ধরে নিলুজ স্বার্থপরের মতো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের এক স্থায়ী ট্রেড ইউনিয়নের চেহারা নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার পর।

বিপ্লবের একেবারে প্রথম ঝড়ের দাপটের মধ্যেই ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের সদা-অর্জিত সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার কেড়ে নিতে সাহস করে। ১৭৯১ সালের ১৪ জুনের হুকুমনামা অনুসারে তারা ঘোষণা করে শ্রমিকদের সকল রকমের মৈত্রীজোট 'স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-সম্পর্কিত সনদের বিরোধী কার্যকলাপ' এবং তা শাস্তিযোগ্যও। এর শাস্তি হল, ৫শো লিভ্র জরিমানা এবং তার সঙ্গে এক বছরের জন্যে একজন সক্রিয় নাগরিককে তার অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত করা। রাষ্ট্রিক জবরদস্তির হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে পুঁজি এবং শ্রমিকের মধ্যকার সংগ্রামকে পুঁজির পক্ষে স্বস্তিকর সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে উপরোক্ত ওই আইন* সকল বিপ্লব ও রাজবংশগুলির উত্থানপতন সত্ত্বেও এই সেদিন পর্যন্তও টিকে ছিল। এমনকি ফরাসি বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাসের সরকারও (৪০) এর গায়ে হাত দেয় নি। একেবারে সম্প্রতি ফোঁজদারি দন্ডবিধি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে ওই আইনটিকে। এই বুর্জোয়া 'ক্যুদেতা'র সপক্ষে যে-অজুহাত দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছুই নয়। শাপেলিয়ে বলছেন, 'ধরেই নেয়া

* এই আইনের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে: 'একই সম্পত্তি বা একই পেশার ব্যক্তিদের সম্বন্ধনের সংঘ গঠনের অস্বীকৃতি ফরাসি সংবিধানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি বলে যে-কোনো অজুহাতে এবং যে-কোনো রূপে ওই সংঘগুলির পুনঃস্থাপন নিষেধ'। চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে: 'যদি একই পেশা, শিল্পকলা বা হস্তশিল্পের অনুগামী নাগরিকরা এইমর্মে স্থির করে কিংবা এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যার উদ্দেশ্য হল একসঙ্গে মিলে চুক্তি অমান্য করা বা তাদের শিল্পগত কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত কাজ দিয়ে শত্রু নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে উপকার প্রদত্তে রাজি হওয়া; তাহলে উপরোক্ত ষড়্‌যন্ত্র ও বোঝাপড়া... সংবিধানবিরোধী এবং স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-ঘোষণার বিরোধী বলে মনে করা দরকার, ইত্যাদি'। অর্থাৎ, শ্রমিক-বিষয়ক পুরনো সংবিধিগুলিতে যেমন এখানেও তেমনই গুরুত্বের দৃষ্টান্তের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ('Révolutions de Paris'. Paris, 1791, III, p. 523.)

গেল না-হয় যে মজদুরির হার এখন যা আছে তার চেয়ে সামান্য কিছুটা বেশি হওয়া দরকার, ... যে মজদুরি পাচ্ছে তার পক্ষে মজদুরি এতটা বেশি হওয়া দরকার যাতে সে জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের দরুন একান্ত পরনির্ভরতার অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, মুক্তি পেতে পারে সেই পরনির্ভরতা থেকে যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল্য।’ তবু কিছু নিজেদের স্বার্থ ও ভালোমন্দ সম্বন্ধে কোনোরকম বোধে শ্রমিকদের উত্তীর্ণ হতে দেয়া, কিংবা একযোগে সক্রিয় হতে দেয়া এবং এই উপায়ে তাদের ‘সেই একান্ত পরনির্ভরতা ... যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল্য’ তার বোঝা হালকা করতে দেয়া একেবারেই উচিত হবে না, কেননা সত্যি বলতে কি এমন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ করবে ‘তাদের প্রাক্তন প্রভু বা বর্তমান শিল্পপতি নিয়োগকর্তাদের স্বাধীনতাকে’। তাছাড়া পুর-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাক্তন প্রভুদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এ-ধরনের মৈত্রীজোট গঠনের অর্থই নাকি—(কল্পনা করুন তো কী!)—ফরাসি সংবিধানের বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সেই পুর-প্রতিষ্ঠানগুলিরই পুনরুদ্ধার ছাড়া কিছু নয়।*

৪। পুঁজিতত্ত্বী খামারীর উৎপত্তি

এ-পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বশিষ্ট প্রলেতারিয়ানদের একটি শ্রেণী বলপ্রয়োগে সৃষ্টি করার কাহিনী, রক্তক্ষয়ী আইনশৃঙ্খলার পেষণে ওই প্রলেতারিয়ানদের মজদুরিনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত করার কথা এবং শ্রমিক-শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে পুঁজি সম্ভবের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে পুঁজিশ নিয়োগ করার মতো রাষ্ট্রের লজ্জাকর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ নিয়ে। অভ্যুত্থানের প্রশ্ন থেকে যায়: একেবারে গোড়ায় পুঁজিপতিরা এল কোথা থেকে? কেননা কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে সরাসরি যা সৃষ্টি হয় তা বড়-বড় ভূস্বামী ছাড়া অনাকিছু নয়। তবে খামারীর উৎপত্তির কথা বলতে গেলে আমরা সে-ব্যাপারের আলোচনায় অনায়াসেই নামতে পারি, কারণ এটি এমন একটি মন্তব্য

* Buechez et Roux, ‘Histoire Parlementaire’, t. X, pp. 193-195 passim.

প্রক্রিয়া যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বহু শতাব্দী ধরে। ভূমিদাসরা এবং সেইসঙ্গে হেটে-ছোট জোতজমির স্বাধীন মালিকরা জমি ভোগদখল করত একেবারে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের দখলিস্বত্ব অনুযায়ী, কাজেই তারা মুক্তি পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে।

ইংলণ্ডে খামারীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ভূস্বামীর নিযুক্ত-করা জমিদারির bailiff বা তত্ত্বাবধায়ক রূপে, এই তত্ত্বাবধায়ক নিজেই ছিল তখন ভূমিদাস। তার পদমর্যাদা ছিল প্রাচীনকালের রোমান villicus-এর সমান, তবে তার কর্মক্ষেত্র ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ভূমিদাস তত্ত্বাবধায়কের স্থান নিয়েছে খামারী প্রজা, আর এই খামারীকে ভূস্বামী সরবরাহ করেছে বীজ, ঘোড়া ইত্যাদি পশু ও চাষের যন্ত্রপাতি। এই খামারীর অবস্থা তখন সাধারণ কৃষকের চেয়ে বড়-একটা তফাত ছিল না। কেবল সে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে মজদুরনির্ভর খেত-মজদুরের শ্রম শোষণ করত এইমাত্র। অল্পদিনের মধ্যে এই খামারী বনে যায় 'métayer', বা আধা-খামারী। সে কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য পুঁজির একটা অংশ যোগাতে থাকে আর ভূস্বামী যোগাতে থাকে বাকি অংশ। জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা নিজেদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বাঁটোয়ারা করে নিতে থাকে। তবে ইংলণ্ডে ইজারার এই প্রথা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যায় এবং এর জায়গায় উৎপত্তি ঘটে পুরোদস্তুর খামারীর, যে মজদুরনির্ভর খেত-মজদুর নিযুক্ত করে নিজের পুঁজিই খাটাতে থাকে এবং উৎপন্ন উৎপাদের একটা অংশ, তা সে অর্থে কিংবা ফসলে যা-ই হোক-না কেন, জমির খাজনা হিসেবে দিতে থাকে ওপরওয়ালার ভূস্বামীকে।

তবে যতদিন—অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে—স্বাধীন কৃষক এবং নিজের জমিতে ও মজদুরির বিনিময়ে অপরের জমিতেও কর্মরত খেত-মজদুর নিজেদের গত্তরের বিনিময়ে সম্পদ আহরণে নিরত থেকেছে, ততদিন খামারীর ও তার উৎপাদন-ক্ষেত্রের অবস্থা আর্থিক বিচারে থেকেছে একই রকম মাঝারি স্তরে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যে কৃষি-বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং যা প্রায় গোটা ষোড়শ শতক ধরে বিবর্তিত হয় (ওই শতকের শেষ কয়েক দশক কেবল বাদ দিয়ে) তা ওই পূর্বোক্ত খামারীকে যেমন দ্রুত ধনী করে তোলে

তেমনই দ্রুত তা দরিদ্র করে তোলে সমগ্র কৃষিজীবী জনসাধারণকে।* এজমালি জমিগদূলি আত্মসাৎ করায় ওই খামারীর পক্ষে বলতে গেলে প্রায় নিখরচায় সম্ভব হয় ঘোড়া, গোরু, ইত্যাদি পশুর পাল বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা, আবার এই গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমিচাষের জন্যে আরও অধিক পরিমাণে সারের যোগানও পেয়ে যায় সে।

এর সঙ্গে ষোড়শ শতকে আবার যুক্ত হয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওই সময়ে খামার ইজারা দেয়ার চুক্তি করা হোত দীর্ঘমেয়াদী হারে, প্রায়ই ৯৯ বছরের জন্যে। আর ওই সময়েই সোনা-রূপো ইত্যাদি মূল্যবান পাতুর দাম ক্রমশ পড়ে যেতে থাকে এবং ফলত পড়ে যায় মদ্রার মূল্যও, আর খামারীদের ধূলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে ওঠে। এর আগে অন্যান্য যে-সমস্ত ব্যাপারের কথা আলোচিত হয়েছে তা ছাড়াও এর ফলে মজুরির হার গেল পড়ে। খেত-মজুরদের প্রাপ্য এই মজুরির একটা অংশ তখন যুক্ত হল খামারের লাভের অঙ্কের সঙ্গে। শস্য, পশু, মাংস, এক কথায় সকল কৃষিজাত উৎপাদের অনবরত দরবৃদ্ধির ফলে খামারীর তরফ থেকে বিনা প্রয়াসেই তার মদ্রার পুঞ্জি ফুলেফেঁপে উঠল, অপরদিকে জমির ইজারাবাবদ যে-খাজনা সে ওপরওয়ালা ভূস্বামীকে দিত তার মূল্য (আগেকার মদ্রার ভিত্তিতে হিসাব করা হোত বলে) বাস্তবে হ্রাস পেল।** এইভাবে খামারীরা তাদের ভাড়টে

* হ্যারিসন তাঁর ‘Description of England’ শীর্ষক বইয়ে বলেছেন, যদি-বা খটনাক্ষে চারি পাউন্ডের পুরনো খাজনার হারকে বৃদ্ধি করিয়া চার্লিশ পাউন্ডে পরিণত করা হয় এবং তাহার ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার মুখে ওই খাজনা পঞ্চাশ অথবা এক শত পাউন্ডে দাড়ায়, তাহা হইলে ছয় বা সাত বৎসরের বকেয়া খাজনা তাহার কাছে বাকি পড়িয়া না-থাকিলে খামারী তাহার লাভ অতি হংসামানা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে।’

** ষোড়শ শতকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর মদ্রার মূল্যহ্রাসের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে ‘A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Divers of our Countrymen in these our Dayes’. By W. S., Gentleman (London, 1581). শীর্ষক বইখানি দেখুন। কথোপকথনের ভিত্তিতে নিখিত এই বইখানি স্বয়ং শেক্সপিয়ারের রচনা বলে দীর্ঘদিন লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এমনকি ১৭৫১ সালেও বইখানি ছাপা হয়েছিল তাঁর নামে। আসলে এ-বইয়ের লেখক ছিলেন উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। বইটির এক জায়গায় মধ্যযুগীয় ‘নাইট’ বা বীরত্বভী যুগ দেখাচ্ছেন এই বলে:

মজদুর ও ওপরওয়ালা ভূস্বামী উভয় তরফের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেরা ধনী হয়ে উঠল। অতএব এতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না যখন দেখা যোড়শ শতকের শেষাংশে ইংল্যান্ডে ‘পুঁজিতন্ত্রী খামারীর’ এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যে-শ্রেণীটিকে তখনকার অবস্থার বিচারে ধনীই বলা চলে।*

নাইট: ‘ওহে পড়শী কৃষক, ওহে বন্দ-বাবসারী কারুশিল্পী এবং তুমি পিপা-নির্মাতা গৃহস্থ, তোমরা অপরাপর কারিগরদের সহিত বেশ ভালোভাবেই আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। কারণ সকল দ্রব্যসামগ্রীর দর পূর্বাপেক্ষা যেমত বৃদ্ধি পাইয়াছে সেমত তোমরাও তোমাদিগের নির্মিত দ্রব্যাদির এবং তোমাদিগের শ্রমের দরবৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহা বিক্রয় করিতেছ। কিন্তু আমাদিগের বিক্রয় করিবার মতে এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমাদিগের নিকট চড়া দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাদিগকে যাত্রা ক্রয় করিতেই হইবে সেই সকল দ্রব্যের দরের সমতারক্ষা করিতে পারি।’ অন্য এক জায়গায় ‘নাইট’ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছেন: ‘আচ্ছা, বলুন তো মহাশয়, আপনি যাহাদের কথা বলিতেছেন তাহারা কোন স্তরের ব্যক্তি? এবং প্রথমত, তাহারা-ই বা কাহারা যাহাদের কোনোপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না বলিয়া আপনি মনে করেন?’ ডাক্তার: ‘আমি সেই সমুদায় ব্যক্তির কথাই বলিতেছি যাহার দ্রব্য-বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা একহাতে চড়া দামে কেনে ও অতঃপর বিক্রয় করে অপর হাতে।’ নাইট: ‘আচ্ছা, ইহা দ্বারা লাভবান হইবে এমন অপর কোন স্তরের ব্যক্তিদের কথা বলিতেছিলেন যেন?’ ডাক্তার: ‘কেন? হা ঈশ্বর! আমি তাহাদের কথাই বলিতেছিলাম যাহারা পুরনো খাজনার নিজ-নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষাবাদের অধীনে) খামারসমূহ ইজারা লইয়াছে। ইহারা খাজনা দেয় পুরনো হারে আর বিক্রয় করে নতুন হারে — অর্থাৎ, ইহারা জমির জন্যে খাজনা দেয় অর্থাৎ সামান্য অর্থ, আর জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য বিক্রয় করে চড়া দরে।’ নাইট: ‘আচ্ছা, অপর কোন স্তরের লোকের কথা আপনি বলিতেছিলেন ইহার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গের মনোফার মাত্রার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে?’ ডাক্তার: ‘ইহারা হইলেন সকল অভিজাত, উদ্রলোক এবং অপরাপর সকলে যাহারা প্রাপ্যধারণ করিয়া থাকেন কার্পণ্যসহকারে বণ্টিত খাজনা বা ভাতা সম্বল করিয়া, অথবা যাহারা জমি নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষবাসের অধীনে) রাখেন না, অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের কারবারে লিপ্ত নহেন।’

* ফ্রান্সে régisseur, মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ভূ-সম্পত্তিগৃহীতের হতসব বেতনভুক্ত পরিচালক, দেওয়ান, সামন্তভূস্বামীদের তরফ থেকে যতসব আদায়-উদ্ভলকারী লোকজন ছিল, কিছুকালের মধ্যেই তারা বনে গেল একেবারে কতাব্যক্তি এবং জ্বরদাস্ত আদায়, প্রভাবশা, ইত্যাদির সাহায্যে স্রেফ জালিয়াতি করেই পুঁজিগতি বনে গেল তারা।

৫। শিল্পে কৃষি-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। শিল্প-পুঞ্জির জন্যে অভ্যন্তরীণ বাজার-সৃষ্টি

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও এলাকা থেকে বাহিস্কারের প্রক্রিয়াটি থেকে-থেকে হলেও ফিরে-ফিরে বারবার তা সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে কীভাবে শহরের কলকারখানাগুলি যৌথ সমবায়-সংস্থাগুলির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কিত ও সেগুলির দ্বারা অ-নিয়ন্ত্রিত প্রলেতারিয়ানদের এক বিপুল জনসংখ্যার যোগান পেয়ে গেল তা আমরা দেখেছি। এটা ছিল এমনই একটা সোভিয়েতস্টাইল ঘটনা যা দেখে সেকালের অন্য অ্যান্ডারসন (এঁকে পরবর্তী জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না) তাঁর ‘বাণিজ্যের ইতিহাস’ (৪১) শীর্ষক বইয়ে ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেছেন। আদিত্য সপ্তয়ের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আমাদের আরও অল্প-একটু আলোচনা করা দরকার। জোহেন্স স্যাঁ হিলার যেনায়ে মহাকাশের একটা জায়গায় মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের তনুভবনের

পূর্বোক্ত এই সমস্ত régisseur-এর মধ্যে কেউ-কেউ অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। যেমন, ‘দিশোঁ শহরে বৃগেঁ-এর ডিউক ও কাউন্ট মহাশয়ের কাছে প্রভুর ভরফে হিসাবের এই বিবরণ পেশ করছে জাক দ্য তোরেস, বেসাসোঁনে প্রাসদরক্ষকদের নাইট; ১৩৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৩৬০ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপরোক্ত প্রাসাদের শাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্য রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণী। (Alexis Monteil, ‘Traité des Matériaux Manuscrits etc.’ p. 234, 235). এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেমন করে সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যগ দালানের কপালে লাভের সিংহভাগ জুড়ে যাওয়াটা ওরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় মূলধন-বিনিয়োগকারী, শেয়ার-বাজারের ফাটকাবাজ, ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা যেরে নিচ্ছে নৃধের সরটুকু; আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজীবী মক্কেল ঠিকরে নান্দানাব্দ করছে; রাজনীতিতে ভোটদাতাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, সার্বভৌম রাজার চেয়ে বেশি মন্ত্রীমশাই; আর ধর্মক্ষেত্রে খোদ ঈশ্বরকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ‘মধ্যস্থ’ অবতার, অব্যবসায়িক অবতারকেও পেছনে ঠেলে দিয়ে ‘মহৎ মেঘপালক’ খ্রীষ্ট ও তাঁর ‘মেঘপাল’-এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে অবশ্যাস্তাবীরূপে সেই মধ্যগ দালাল — অর্থাৎ পাঁচ-পুঁজিরহিতকুল। যেমন ইংলণ্ডে তেমনই ফ্রান্সেও বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য ছোট-ছোট বাস্তুভিটায়, তবে

ফলে অপর একটি জায়গায় ওই বস্তুপদ্ধতির ঘনীভবনের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইভাবে স্বাধীন স্ব-নির্ভর কৃষকদের সংখ্যা হ্রাস ঘটানোর ফলে যেখানামাদের জনবিরলতা কেবল-যে শহরে শ্রমশিল্পের প্রলেতারিয়েতের ভিড় বাড়িয়ে তুলল তা-ই নয়। জমিতে হলচাষীর সংখ্যা হ্রাস সত্ত্বেও দেখা গেল যে আগেও যেমন ছিল পরেও তেমনই জমিতে একই পরিমাণ কিংবা আরও বেশি ফলন হতে লাগল, কেননা ভূ-সম্পত্তির পরিবেশে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উন্নত ধরনের চাষের পদ্ধতি, অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতা, উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরিশেষে এর ফলে কৃষিতে মজদুরনির্ভর-শ্রমিকদের আগের চেয়ে আরও তীব্রভাবে-যে খাটানো হতে লাগল তা-ই নয়,** ওই শ্রমিকরা যে-সমস্ত ছোট-ছোট খেতে নিজেদের জন্যে কাজ করতে পারত সেগুলির সংখ্যাও ক্রমে আসতে লাগল ক্রমশঃ। অতএব কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে মুক্ত করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনধারণের প্রাক্তন উপায়াদিও গেল মুক্ত হয়ে। আর সেই উপায়াদি এখন রূপান্তরিত হয়ে গেল 'চল'-পদ্ধতির বস্তুগত

তা ঘটেছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তুলনার অর্থাৎ এমন বহুগুণে বেশি প্রতিফল পরিস্থিতিতে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফ্রান্সে গড়ে উঠল খামার বা 'terrier' (খেরও-করা জমি)-গাটলি। এই সমস্ত খামারের সংখ্যা অতঃপর অবিরত বেড়ে চলল এবং এক লক্ষের দাঁদা ছাড়িয়ে গেল বহুদূর। খামারগুলির ভরফ থেকে জমির খাজনা দেয়া হোত মদ্যার কিংবা ফসলে, সেগুলির উৎপাদের ১/১২ অংশ থেকে ১/৫ অংশের হিসাবে। এই সমস্ত খামার জমিজায়গার দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা রাজসরকারে কাজের পদস্কার হিসেবে প্রাপ্ত জায়গির নামে, তবে এগুলির মধ্যে বহু খামারই ছিল মাত্র কয়েক একর করে জমির সমষ্টি। অথচ এই সমস্ত খামারের মালিকদের কিছু-পরিমাণে আইনগত নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল তাদের জমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ওপর। এই আইনগত অধিকার ছিল আবার চারটি স্তরে বিন্যস্ত। পরপীড়ক এইসব বহুদ শাসকের অধীনে কৃষিজীবী জনসাধারণ যে কতখানি উৎপীড়িত হত তা সংক্ষেপে অনুমেয়। মতেই বলছেন, একদা ফ্রান্সে ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার বিচারপতি, আর অল্প সে-জায়গায় স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা সহ ৪ হাজার বিচার-সভাতেই দাঁড়া কাজ চলে যাচ্ছে।

* 'Notions de Philosophie Naturelle'. Paris, 1838. বইটি চুটকো।

** আলোচ্য এই বিষয়টির ওপর স্যার জেফস স্টুয়ার্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন (৪২)।

উপাদানসমূহে। জমি থেকে উৎখাত হওয়া ও ইতস্তত ভেসে-বেড়ানো কৃষকদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে অতঃপর তাদের নিজেদের মূল্য মজুদ্রির আকারে তাদের নতুন প্রভু শিল্পের পদ্মজিপতিদের কাছ থেকে ক্রয় করা ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। আর যা পূর্বোক্ত জীবনধারণের উপায়াদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, তাই-ই প্রযোজ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল শিল্প-কারখানার কাঁচামালের ক্ষেত্রেও। এই কাঁচামাল রূপান্তরিত হল ‘বন্ধ-পদ্মজি’র একটি উপাদানে।

যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, ওয়েস্টফালিয়ার কৃষকদের একটি অংশ যারা সকলেই আগে, রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্রিখের আমলে, শগের সূতো কাটত তারা বলপ্রয়োগের ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে নিচ্যুত হন, আর তাদের অপর যে-অংশটি গ্রামে রয়ে গেল তারা পরিণত হল বড় বড় খামারীর অধীন দীন-মজদুরে। আবার সেইসঙ্গে গাজিয়ে উঠল শণ থেকে সূতো কাটার ও কাপড় বোনার বড়-বড় প্রতিষ্ঠান আর সেইসব প্রতিষ্ঠানে ওই সময়ে তথাকথিত ‘ছাড়া-পাওয়া’ প্রাক্তন কৃষকেরা কাজ করতে লাগল মজুদ্রির ভিত্তিতে। শগের তন্তুর চেহারা কিন্তু এতে এতটুকুও বদলাল না। তার একটি তন্তুতেও পরিবর্তন ঘটল না বটে, তবে তার দেহে সম্ভারিত হল নতুন এক সামাজিক সত্তা। শণ এখন হয়ে দাঁড়াল তাঁত-কারখানার মালিকের ‘বন্ধ-পদ্মজি’র একটা অংশ। আগে যা ছিল কিছ-সংখ্যক ছোট উৎপাদনকারীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়—যে-উৎপাদনকারীরা নিজেরা শগের চাষ করত এবং নিজ-নিজ পরিবারের সাহায্যে খুচরো হারে তা থেকে সূতো কাটত—তা এখন কেন্দ্রীভূত হল এমন একজনমাত্র পদ্মজিপতির হাতে যে অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করল তার হয়ে শগের সূতো কাটতে ও কাপড় বুনতে। শগের সূতো কাটায়ে ইতিপূর্বে যে-অতিরিক্ত শ্রম খরচ হোত তা উঠে আসত কৃষক-পরিবারগুলির অতিরিক্ত আয়ে, কিংবা রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্রিখের আমলে হয়তো-বা প্রশিয়ার রাজার জন্যে দেয় অতিরিক্ত করে। কিন্তু অতঃপর সেই অতিরিক্ত পরিশ্রম উসুলে হতে লাগল অল্প জনকয়েক পদ্মজিপতির মনুফা হিসেবে। সূতো কাটার তুলি ও কাপড় বোনার তাঁতযন্ত্র, আগে যা নাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল গোটা দেশ জুড়ে, এখন সেগুলি ভিড় জমাল হল্প কয়েকটি প্রকান্ত শ্রমিক-ব্যারকে, শ্রমিক আর কাঁচামালের ভিড়ে

সুদৃপীকৃত হয়ে। আর ওই তর্ক, তাঁতবস্ত্র আর কাঁচামাল এখন সুদূত-কার্টনি আর তাঁতীদের স্বনির্ভর অস্তিত্বরক্ষার উপায়াদি থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাদেরই ওপর হুকুমজারি করার ও তাদের থেকে মজদুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম বা বেগার-খাটুনি শূন্যে নেয়ার উপায়াদিতে।* আজকের দিনের বড়-বড় কারখানা ও খামারের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনেই হয় না যে সেগুন্দির উৎপত্তি হয়েছে বহু ছোট উৎপাদন-কেন্দ্রকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করার ফলে এবং সেগুন্দি গড়ে উঠেছে বহু ছোট স্বাধীন উৎপাদনকারীকে জমি ও বাস্তুচ্যুত করে। তাসত্ত্বেও জনসাধারণের স্বজ্ঞাকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা, বিপ্লবের সিংহ বলে কথিত মিরাবো-র সময়েও বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানাকে বলা হোত 'একগ্রীভূত কারখানা' বা মিলিয়ে-মিশিয়ে এক-করে-তোলা গুয়র্ক'শপ, যেমন অনেক খেত এক-করে-তোলার কথা বলে থাকি আমরা।

মিরবো বলেছেন: 'আমরা কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আসছি সেই বড়-বড় কারখানার দিকে, যেখানে শ'য়ে-শ'য়ে লোক কাজ করছে একজন পরিচালকের অধীনে এবং যে-কারখানাগুলিকে সচরচর বলা হয়ে থাকে 'একগ্রীভূত হস্তশিল্প-কারখানা'। কিন্তু যেখানে আরও বেশি, বিপুল-সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে চলেছে, প্রত্যেকে পৃথকভাবে ও নিজের উপকারার্থে, সেগুলিকে আমরা বিবেচনার মধ্যে ধরি না বললেই হয়। প্রথমেই কারখানাগুলি থেকে এগুলি সীমাহীন দূরত্বের ব্যাপার! এটা কিন্তু আমাদের একটা মস্ত ভুল, কেননা এই শেষোক্ত ব্যাপারগুলিই একমাত্র জাতীয় উন্নতির সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ সোপান।... বড়-বড় কারখানা (বা 'একগ্রীভূত কারখানা') একজন বা দু'জন নিয়োগকর্তা কারখানা-মালিককে বিস্ময়করকমে ধনী করে তুলবে, কিন্তু সেখানকার শ্রমিকরা হয়ে থাকবে কেবলমাত্র ঠিকমজদুর, যেমন পাবে মোটামুটিতরকম আর কারখানাটির বাড়বাড়ন্তের কোনো ভাগই পাবে না তারা। অথচ, বিপরীতপক্ষে, কোনো একটি বিস্তৃত কারখানায় (বা 'পৃথক কারখানা') কেউই ধনী হয়ে উঠতে পারবে না বটে, তবে বহু শ্রমিকই

* পুঁজিপতি বলছে: 'আমরা সেবা করার মর্যাদা আমি তোমাদের দিই এই শর্তে: এ পর্যন্ত তোমাদের সামান্য যা-কিছু আছে, তোমাদের পরিচালনার দক্ষতা নিজের হাতে নেওয়ার জন্যে সেই সবকিছু তোমরা আমাকে দেবে।' (J. J. Rousseau, 'Discours sur l'Économie Politique'.)

আরামে থাকতে পারবে; মিহিবায়ী ও পরিপ্রসী যে সে জমিতে পারবে সামান্য একটু মূল্যবন, সংসারে শিশুর এন্মের প্রয়োজনে বাঁচাতে পারবে অল্প-একটু অর্থ, সম্ভাব্য অসুখনিমুখের জন্যে, নিজেদের শব্দ্যাদ মেটাতে ও ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র কিনতে কাজে লাগতে পারবে সেই বড়তি অর্থ। এর ফলে মণ্ডয়ী ও পরিপ্রসী শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে, কেননা তারা দেখবে যে সং আচরণ করা ও কর্মঠ হওয়া মূলত তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানেরই সহায়ক, মজুরির সেই সামান্য একটু বৃদ্ধির মাত্র সহায়ক নয় — যে-মজুরিবৃদ্ধি কোনোরকমেই ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং যার ফলাফল হল একমাত্র মানুষকে আরও সামান্য একটু ভালোভাবে, ও তা কেবলমাত্র দৈনন্দিন ভিত্তিতেই, জীবনযাপনে সাহায্য করা... অপরপক্ষে বড়-বড় যতসব ওয়াকশপ, কিছুকিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রকল্পপদূল, নিজস্ব মনোফা অর্জনের জন্যে কাজ করিয়ে শ্রমিকদের প্রতিদিন মজুরি দেয় যারা তারা ওই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে বলে, তবে তারা কখনোই গভর্নমেন্টগুলির মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য হতে পারে না। একমাত্র বিচ্ছিন্ন ওয়াকশপগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোট-ছোট জোতজমির চাষের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় স্বাধীন প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।”

কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে চাষের জমি ও বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদের ফলে কেবল-যে শিল্প-পুঁজির পক্ষে অনুকূল শ্রমিককূল, তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের স্রোত মৃদু পেল তা-ই নয়, এর ফলে গড়ে উঠল অভাস্তরীণ বাজারও।

বন্ধুত, যে-ঘটনাবলী ছোট-ছোট কৃষককে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে ও তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের উপায়াদি পুঁজির বৈহয়িক উপাদানে রূপান্তরিত করেছিল তা ওই একই সঙ্গে গড়ে তুলেছিল পুঁজির প্রয়োজনে দেশের অভাস্তরীণ বাজারও। ইতিপূর্বে একেকটি কৃষক-পরিবার নিজেসাই উৎপাদন করত তাদের জীবনধারণের উপায়াদি ও কৃষিজাত কাঁচামাল এবং এর

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ১০৯, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্থানে-স্থানে। মিরাবো যে পৃথক-পৃথক ওয়াকশপকে ‘সাম্মিলিত’ ওয়াকশপগুলির চেয়ে আর্থিক দিক থেকে বেশি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত ও বেশি উৎপাদনক্ষম বলে মনে করেছেন এবং শেষোক্ত কারখানাগুলিকে গণ্য করেছেন গভর্নমেন্টের উপসাহপদূল নিছক কৃত্রিম ও বহিরাগত উদ্ভূত ব্যাপার বলে, তার ব্যাখ্যা মেলে তৎকালীন ইউরোপ-ভূখণ্ডগত প্রতিকণ্ণ হস্তশিল্প-কারখানার অবস্থা থেকে।

বেশির ভাগটাই তারা নিজেরা ভোগ করত। সেই কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপায়াদি অত্যধার হস্তে দাঁড়াল পণ্য: বড়-বড় খামারী এখন তা বিক্রি করতে লাগল ও তার বাজার খুঁজে পেল হস্তশিল্প-কারখানাগুলিতে। সুতী ও ফ্লোমবস্ট্র এবং মোটা পশমী কাপড়—বেগুনির কাঁচামাল আগে প্রতিটি কৃষক-পরিবারের নাগালের মধ্যে ছিল ও যা থেকে কৃষক-সমাজ সুতো কাটত ও নিজের ব্যবহার্য পোশাক-আশাক বুনত—তা এখন পরিণত হল ব্যপক হারে উৎপাদনের সামগ্রীতে আর দেশের জেলাগুলি পরিণত হল ওই পণ্যবোর বাজারে। এর আগে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কারুশিল্পীরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত দেশের চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য ছোট-ছোট খরিদারের মধ্যে ঘে-ফেরতের সন্ধান পেত তারা এখন শিল্প-পুঞ্জের দৌলতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল প্রকাশ্যে এক বাজারে।* এইভাবে স্বয়ংভর কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদসাধন ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কুটির-শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন ও কৃষির মধ্যে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটিও চলছিল সমান তালে। আর একমাত্র গ্রাম্য কুটির-শিল্পের এই ধ্বংসসাধনের ফলেই পুঞ্জিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যা প্রয়োজনীয় একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সেই পরিমাণে ব্যাপক ও অবিচল হতে পারে।

তবু যথাযথভাবে যাকে হস্তশিল্পোৎপাদনের যুগ বলা যেতে পারে তা এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়াকে মূলগতভাবে ও সম্পূর্ণত সফল করে তুলতে সমর্থ হয় না। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে যথাযথভাবে যাকে বলা চলে

হুডি পাউন্ড পশম যখন অলঙ্কৃত কোনো একটি শ্রমিক-পরিবারের অন্য কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তার নিজস্ব পরিগ্রহের ফলে তাঁর পরিবারটির পোশাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয় তখন সেমিকে ক'রও নজর থাকে না; কিন্তু ওই পরিমাণ পশম যখন বাজারে আমদানি হয়, তারপর ফ্যাক্টরিতে যায়, আর তারপর আসে দোকানদারের হাতে, তখনই এক বিপুল বাণিজ্যিক লেনদেনের কারবার শুরু হয়ে যায় আর নামমাত্র পুঞ্জিত তর বিশগুণ মূল্যের অর্থের সঙ্গে যায় জড়িয়ে... এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষিত হতে হয় ফ্যাক্টরির হতভাগা জনসমষ্টি, পরোপজীবী দোকানদার শ্রেণী ও এক কাল্পনিক বাণিজ্যিক, মদ্রা সংস্কৃত ও আর্থিক ব্যবস্থা সমর্থনের জন্যে। ডেভিড অর্কাট্ট, উদ্ধৃত ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১২০।

হস্তশিল্প-কারখানার ব্যবস্থা তা কেবলমাত্র আংশিকভাবেই জয় করে নিতে সমর্থ জাতীয় উৎপাদনের রাজ্যপাটকে এবং তা সর্বদাই চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে নির্ভর করে শহরের কারুশিল্প ও গ্রামাঞ্চলের কুটির-শিল্পের সহায়তার ওপর। যদিও বা তা এই শেষোক্ত গ্রাম্য হস্তশিল্প ও শহরের কারুশিল্পকে কোনো এক ধরনে, শিল্পের কোনো এক নির্দিষ্ট শাখায় ও নির্দিষ্ট জায়গায় ধবংস করেও ফেলে, তবু অনাথ আবার এগুনের পুনরুদ্ধারে প্রতী হয়, কেননা বিশেষ একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত কাঁচামাল প্রস্তুত করে তোলার জন্যে এগুনের প্রয়োজন হয় তার। অতএব হস্তশিল্প-ব্যবস্থা তৈরি করে ছোট-ছোট খামারীদের নতুন একটি শ্রেণী, যে-শ্রেণীর মানুষের চাব্বাসকে আনুশঙ্গিক একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে শিল্পোৎপাদনের শ্রমকে, আর এই শ্রমের ফসল তারা হয় সরাসরি আর নয়তো ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে শিল্পপতি মালিকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। বিশেষ এক ঘটনার এটি প্রধান না হলেও এমন একটি কারণ যা ইংলন্ডের ইতিহাসের ছাত্রকে প্রথম দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে কিছুকাল পর-পর মাঝে-মাঝে একেকটি বিবর্তের সময় বাদ দিয়ে তিনি অনবরত গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক খামারের অনুপ্রবেশ ও কৃষককুলের ক্রমবর্ধমান বিনিষ্টির ব্যাপারে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হতে থাকেন। আবার অপরদিকে তিনি এই কৃষককুলকে ফিরে-ফিরে আবির্ভূত হতে দেখেন, তবে তা ক্রমশই কম-কম সংখ্যায় ও সর্বদাই অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায়।* এর প্রধান কারণ হল এই যে ইংলন্ড পর্যায়ক্রমে যুগে-যুগে কখনও দেখা দিয়েছে প্রধানত শস্য-উৎপাদক হিসেবে, আবার কখনও-বা প্রধানত খামারপালিত পশু-পুঞ্জক হিসেবে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত উৎপাদনের মাত্রের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। একমাত্র আধুনিক শিল্পই পরিশেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার স্থায়ী ভিত্তিটি বৃদ্ধিগেয়ে দিয়েছে, কৃষিজীবী জনসংখ্যার বিপুল এক সংখ্যাধিক অংশকে মূলগতভাবে

* ক্রমগুলোর আমল ছিল একমাত্র এর বাস্তবতায়। যতদিন এই প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ততদিন সকল স্তরের সমগ্র বৃটিশ জনসাধারণ টিউডর-রাজবংশের আমলে যে-দুর্দশায় তারা অধঃপতিত হয়েছিল তা থেকে উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

পুঁজি থেকে উদ্ধৃত সুদ নেয়ার ফলে... আর এটাও বড় কম আশ্চর্য নয় যে ইউরোপের সকল আইনপ্রণেতা কতৃপক্ষই চেপ্টা করেছেন এই ব্যাপারটিকে সংবিধির সাহায্যে, অর্থাৎ তেজবর্জিত কারবারের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত সংবিধির সাহায্যে, রোধ করতে।... দেশের সকল সম্পদের ওপর পুঁজিপতির এই আধিপত্য সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে আমূল একটা পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন আইন অথবা ধারাবাহিক আইনসমূহের সাহায্যে কার্যকর হল এই ব্যাপারটি?*

লেখকের অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত ছিল যে বিপ্লব কখনও আইনের বলে সমাধা হয় না।

মহাজননী কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সৃষ্ট আর্থিক পুঁজিতে শিল্প-পুঁজিতে পরিণত করার ব্যাপারটির প্রতিরোধ করা হয় গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান ও শহরগুলিতে 'গিল্ড'-সংস্থাগুলির মধ্যে।** সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলোপ, গ্রামবাসী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও আংশিকভাবে বাস্তুভিটে থেকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবসাবিপত্তি অবশ্য দূর হয়ে গেল। নতুন হস্তশিল্প-কারখানাগুলি স্থায়ীভাবে জাঁকিয়ে বসল সমৃদ্ধ-বন্দরগুলিতে, অথবা দেশের অভ্যন্তরে কিছু-কিছু জায়গায়, পুরনো পুর-সভাগুলি ও সেগুলির 'গিল্ড'-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এরই ফলে ইংলন্ডে এই সমস্ত নতুন শিল্প-শিল্প লালনাগারগুলির বিরুদ্ধে পুর-সভা-নিয়ন্ত্রিত শহরগুলির তীব্র, তিক্ত সংগ্রাম চলে।

আমেরিকায় সোনা ও রূপের আবিষ্কার, সেখানকার আদি অধিবাসীদের সদলবলে উন্মূলন, দাসত্বে ও বনিগুণিতে তাদের কবরস্থ করে রাখা, ইস্ট ইন্ডিজ-এ বিজয়-অভিযানের ও সে-অঞ্চলটি লুণ্ঠনের সুচনা, আফ্রিকাকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কালো-চামড়ার মানুষের শিকারক্ষেত্রে পরিণত করা, ইত্যাদি ব্যাপার পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের কলপবর্ষের রক্তিমভাঙ নব-

* 'The Natural and Artificial Right of Property Contrasted'. London, 1832, pp. 98, 99. বেনামা এই বইখানির লেখক হলেন টি. হজ্জিন্স।

** এমনকি এই সেদিন, ১৭৯৪ সালেও লীডসের ছোট-ছোট বস্ত্র-বয়নকারী পার্লামেন্টে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এইমর্মে এক দরখাস্ত পেশ করে যে ব্যবসায়ীদের বড় আকারে শিল্প-উৎপাদক বনে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটি আইন প্রণয়ন করা হোক। (Dr. Aikin, 'Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester', London, 1795.)

প্রভাবের সূচনা ঘটাল। এই সমস্ত কাব্যিক, সুখময় ব্যাপারসমূহই হল আদিম সম্ভারের গতিবেগের প্রধান উৎস। এরই পিছন-পিছন বেধে গেল গেটো ভূগোলকোজেডা রণক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক যুদ্ধ। এর সূচনা ঘটল স্পেন থেকে নেদারল্যান্ডসের পৃথক হওয়ার মধ্যে দিয়ে (৪৩)। বিশাল বিস্তৃতি পেল এ ইংল্যান্ডের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধে (৪৪) এবং এখনও এই যুদ্ধ চলেছে চীনের বিরুদ্ধে অহিফেন-যুদ্ধগুলির মধ্যে দিয়ে (৪৫), ইত্যাদি।

আদিম সম্ভারের গতিবেগের বিভিন্ন চিহ্ন এখন কমবেশি কালানুক্রমিক পর্যায়ে দৃশ্যমান সর্বত্র—বিশেষ করে স্পেন, পোর্টুগাল, ইতাল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকের শেষে তা রূপ নিয়েছে একটি সুসংবদ্ধ সম্মিলনের, যেমন তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উপনিবেশগুলি, জাতীয় ঋণসম্ভার, কর ধার্য করার এক আধুনিক পদ্ধতি ও জাতীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। এই ব্যাপারগুলি অংশত নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, যেমন বন্দন, উপনিবেশিক ব্যবস্থার ওপর। তবে এই সবক’টি ব্যাপারই সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত শক্তিকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, নিয়োগ করে থাকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঞ্জিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটিকে ‘হটহাউস’এ চাষের পদ্ধতিতে দ্রুততর ও এই উত্তরণের কামাঙ্ক হ্রস্বতর করে তোলার উদ্দেশ্যে। নতুন সমাজের গর্ভধারণী প্রতিটি পুরনো সমাজের ধাত্রী হল বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ নিজেই এক অর্থনৈতিক শক্তির দোাতক।

খ্রীস্টীয়ান ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ চর্চার দাবিদার উরু, হাউইট খ্রীস্টীয়ানদের উপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য-প্রসঙ্গে বলছেন:

উদ্বাস্তুত খ্রীস্টীয়ানরা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল জুড়ে এবং প্রজাতিতে প্রজাতি পদনত করতে সমর্থ হয়েছে তাদের ওপর দেবার আচরণ ও বেসংসার্য নোহো চালিয়েছে তার তুলনা নোহে না পৃথিবীতে অপর কোনো শাসকের অপর কোনো প্রভাবকর্তার বর্বরতা ও নীর্যস্রো, তা সে বর্বরতা যতই হিংস্র, যতই স্বতন্ত্র এবং দয়াময় ও লাভজনক সম্পর্কে যতই বেসংসার্য হোক না কেন।*

* William Howitt, ‘Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their

হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে সম্প্রদায় শতকে হল্যান্ডই ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মাথা)--- 'হল বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ-প্রদান, গণহত্যা ও নীচতার সবচেয়ে অবিশ্বাস্য পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নিদর্শন।' জাভা দ্বীপের জনো ক্রীতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসকদের মান্দুয়ুরির ব্যবস্থার চেয়ে এ-ব্যাপারে বেশি বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছু হতে পারে না। মান্দুয়-চোরদের এ-উদ্দেশ্যে বিশেষরকম প্রশিক্ষণ দেয়া হতো : এই ব্যবসায় চোর, দোভাষী আর বিক্রেতা ছিল প্রধান-প্রধান পক্ষ, স্থানীয় ছোট-ছোট রাজা ছিল এ-ব্যাপারে প্রধান মান্দুয়বিক্রেতা। তরুণ ছেলেদের চুরি করার পর সেলিবিস দ্বীপে তাদের মাটির নিচের অন্ধকার ও গোপন কয়েদখানায় আটক রাখা হতো। ক্রীতদাসবাহিত জাহাজগুলিতে পাঠানোর জন্যে যতদিন-না তৈরি হতো তারা। এ-সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে :

'যখন উদাহরণস্বরূপ, মাকাসারের মতো এই একটি শহরই গোপন কয়েদখানায় পূর্ণ আর সেগুলির একটির চেয়ে অপরটি অবার আরও বীভৎস, ভয়ংকর; তার পরিবারবর্গের কাছ থেকে সবলে বিচ্ছিন্ন-করা, লেভ ও অত্যাচারের শিকার শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগাদের দিয়ে সেই কয়েদখানগুলি ঠাসা।'

মালাক্কা-দ্বীপ দখলের উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা সেখানকার পোতুগিজ শাসককে ঘূসের লোভ দেখায়। ফলে ১৬৪১ সালে ওই শাসক তাদের শহর-প্রবেশের অনুমতি দেয়। কিন্তু শহরে ঢুকেই ওলন্দাজরা দ্রুত ওই শাসকের আবাসস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করে, শাসকের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যস্বরূপ ২১,৮৭৫ পাউন্ড তাকে দেয়া থেকে 'বিরত' থাকার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। এইভাবে ওলন্দাজরা যেখানেই পা দিয়েছে সেখানেই

Colonies', London, 1838, p. 9. ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে তথ্যের ভানো একটি সংগ্রহ পাওয়া যায়: Charles Comte, 'Traité de Législation', 3ème éd. Bruxelles, 1837. এই বই প্রত্যেকের খুঁটিয়ে পড়া দরকার এটা বোঝার জন্যে যে বৃত্তর্জীয়া শ্রেণী সেখানেই পেরেছে সেখানেই পৃথিবীর ছাঁচ নিজের চরিত্রানুগ করে ঢেলে সাজার জন্যে ব্যাবহুক্যই ভাবে নিজেকে ও শ্রমিককে নিয়ে কী কাডটাই-না করেছে।

* Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Gov. of that island, 'The History of Java', London, 1817 [v. II, p. CXC-CXCI, পরিশিষ্ট]।

পেছনে রেখে গেছে সর্বব্যাপী ধ্বংসস্তূপ ও জনহীন শূন্যতা। জাহার একটি প্রদেশ বাঙ্গাওয়াজিতে ১৭৫০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারেরও বেশি আর ১৮১১ সালে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৮ হাজারে। মধুর বাণিজ্যের এই হল ফল!

একথা সুবিদিত যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি (৫৬) ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা ছাড়াও সেখানকার চায়ের ব্যবসাতেও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার কায়ম করেছিল। সেইসঙ্গে হস্তগত করেছিল তারা সাধারণভাবে চাঁনের বাণিজ্য এবং ইউরোপ ও প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও। তবে ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী ও দ্বীপগুলির মধ্যকার বাণিজ্য এবং সেইসঙ্গে সেদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ওই কম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। লবণ, আফিম, পান ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ঐশ্বৰ্যের অফুরন্ত খনি। উপরোক্ত কম্পানির কর্মচারীরা এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দর বেধে দিত নিজেরাই এবং খৃশীমতো হতভাগ্য ভারতীয়দের পণ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠে নিত। এই বে-সরকারি জুয়াচুরির কারবারে অংশীদার ছিলেন ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং। তাঁর প্রিয়পাত্ররা এমন সব শর্তে ব্যবসায়ের ঠিকাদার পেত, যার ফলে অপসায়নবিদদের চেয়েও ধৃত তারা ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি বানিয়ে নিত। ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো রাজস্বাতি গাঁজিয়ে উঠল বহু লোকের ঐশ্বৰ্যের পাহাড়; দাদন বাবদ এক শিলিং খরচা ছাড়াই অর্ধম সপ্তয় পূজীভূত হতে লাগল। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের মামলায় উদ্ঘাটিত হল এমনই সব ঘটনার ছড়াছড়ি। যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আফিম-চায়ের অঞ্চল থেকে বহু দূরবর্তী ভারতের একটি এলাকায় সরকারি কাজ উপলক্ষে যাত্রার প্রাক্কালে সালিভান নামে জনৈক ব্যক্তিকে আফিম-ক্রয়ের একখানি চুক্তিপত্র দেয়া হয়। সালিভান ৪০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ওই চুক্তিপত্রখানি বিক্রি করে বিন নামে অপর এক ব্যক্তিকে। বিন আবার ওইদিনই সেখানি বিক্রি করে ৬০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে। আর শেষপর্যন্ত যে-ব্যক্তি ওই চুক্তিপত্রটি কেনে ও চুক্তিমতো কাজটি নিষ্পন্ন করে সে জানায় যে সবকিছু খরচখরচা বাদ দিয়েও সে প্রচুর লাভ করেছে। ওই সময়ে পার্লামেন্টের সামনে পেশ-করা একখানি দলিল থেকে দেখা যায়

যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি ও তার কর্মচারীরা মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড উপহার হিসেবে পেয়েছে ভারতীয়দের কাছ থেকে। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারতে উৎপন্ন সব চাল কিনে নিয়ে ও অসম্ভব চড়া দামে ছাড়া তা বিক্রি করতে গররাজি হয়ে সেদেশে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে সাংঘাতিক এক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি (ভারতে এই দুর্ভিক্ষ ভারতীয় সন ১১৭৬-এর অথবা সাধারণভাবে 'ছিয়ান্তরের মন্বন্তর' নামে কথ্য।—অনু.)।*

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।—অনু.)-এর মতো শুদ্ধমাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যে নির্ধারিত আবাদী বাগানের উপনিবেশগুলির এবং মেক্সিকো ও ইস্ট ইন্ডিজের মতো লুটপাটের লীলক্ষেত্র সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশগুলির আদি বাসিন্দাদের প্রতি ব্যবহার ছিল স্বভাবতই অমানুষিক ও ভয়াবহ। তবে যথার্থভাবে যাদের বল চলত উপনিবেশই, এমনকি সে-সব জঙ্গলগাতেও আদিম সপ্তয়ের খ্রীস্টীয়ান চরিত্র আত্মপ্রকাশে পরাজয় হয় নি। ১৭০৩ সালে প্রোটেস্ট্যান্ট-ধর্মের নীতিবাগীশ ধন্যদায়ী নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের 'পিউরিটান'রা তাদের আইনসভার নানা তিরিক্ত অনুযায়ী প্রতিটি রেড ইন্ডিয়ানের মৃত্যু ও প্রতিটি বন্দী লাল চামড়ার লোকের জন্যে ৪০ পাউন্ড করে পুরস্কার বরাদ্দ করে। ১৭২০ সালে ওই মর্ডুপিছ পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ পাউন্ড করে। ম্যাসাচুসেট্‌স-উপসাগরের ঘটনার পরে রেড ইন্ডিয়ানদের একটি বিশেষ উপজাতি-গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয় এইমর্মে: যথা, ১২ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের পুরুষের মর্ডুপিছ ১০০ পাউন্ড (নতুন মর্দ্রায়), পুরুষ বন্দীপিছ ১০৫ পাউন্ড, স্ত্রীলোক ও শিশু বন্দীপিছ ৫৫ পাউন্ড এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর মর্ডুপিছ ৫০ পাউন্ড। আবার এর কয়েক দশক পরে ধর্মপ্রাণ 'পিউরিটান' এই নতুন বসতি-স্থাপনকারীদের সন্তানসন্ততিরা ইতিমধ্যে রাজদ্রোহী হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ

* ১৮০৬ সালে শুদ্ধমাত্র ওড়িশা প্রদেশেই ১০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তৎকালে বহুসংখ্য জনসাধারণের কাছে জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি যে-দামে বিক্রি করা হয় তা নিয়ে ভারতীয় রাজকোষ পূর্ণ করে ওঠার চেষ্টা চলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেও ভোলে না। ইংরেজদের উৎসাহিত আর টাকা খেয়ে লাল চামড়ার লোকেরা এদার ওই বসন্তকরীদেরই রেড ইন্ডিয়ান যুদ্ধ-কুঠারের ঘায়ে ছিলভিন্ন করে দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই মানুষ-মৃগয়া আর মর্ডাশিকারকে ঘোষণা করে ‘দৈশ্বর ও প্রকৃতিদত্ত পড়ে-পাওয়া সুযোগসুবিধা’ বলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ‘হটহাউস’-এর কৃষি-ব্যবস্থার মতো পার্কিয়ে তুলল বর্ণাশ্রম আর নৌ-চলাচলকে। পুঞ্জির কেন্দ্রীভবনের কাজে শক্তিশালী চালক-শক্তি ছিল লুণ্ঠারের ‘একচেটিয়া বণিক-সমিতি’গুলি। উঠতি হস্তশিল্পগুলির কোনো উপনিবেশসমূহ বিক্রির বাজার নিশ্চিত করে তুলল এবং এইসব নাগাদের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিশ্চিত করল ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতি। অপ্রচলন লুটপাট, দাসত্ব আরোপ ও খুনখারাপির ফলে যে-ঐশ্বর্য ইউরোপের বাইরে হস্তগত হল তা চালান হয়ে এল ইউরোপের নানা দেশে আর পরিণত হল পুঞ্জিতে। হল্যান্ডই প্রথম তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে পুঞ্জিবিশিষ্ট করে তোলে এবং ১৬৪৮ সালের মধ্যেই দেশটি তার বণিজ্যিক গোরবের চড়া স্পর্শ করে।

‘দেশটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ান বণিজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মধ্যকার ব্যপক বাসায়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকারী। সে-দেশের মাছের খামর, জাহাজ চলাচল ও হস্তশিল্প-করহীনগুলি সংখ্যায় ও উৎকর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিতেছিল অপর সকল দেশকেই। প্রজাতন্ত্রটির মোট পুঞ্জির পরিমাণ সম্ভবত ইউরোপের বাকি সকল দেশের মিলিত পুঞ্জির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল’ (৪৭)।

তবে গুল্মাশ্রম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে ১৬৪৮ সাল নাগাদ হল্যান্ডের জনসাধারণ বাকি ইউরোপের মিলিত জনসাধারণের চেয়েও ছিল অত্যধিক ঋণাত্মক, বেশি জর্জরিত, বেশি দরিদ্র ও অধিক নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত।

আজকের দিনে শিল্পগত প্রাধান্যই বণিজ্যগত প্রাধান্যের পরিচায়ক। কিন্তু ঐযথ্য হস্তশিল্প-কারখানার যুগে ব্যাপারটির ছিল উলটো। তখন বণিজ্যিক প্রাধান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান অর্জনের সহায়ক ছিল। এ-কারণেই সে-সময়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পালন করেছে অমন এক প্রভাবশালী ভূমিকা।

এই ব্যবস্থা ছিল সেই 'অভিনব দেবতা' যে ইউরোপের প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে পূজাধর্মদীপ্তে গালে গাল ঠোকিয়ে বসে ছিল, আর তারপর এক শুভদিনে এক ধাক্কায় একটি লাঠির ঘায়ে সে বাকি সবাইকে নিক্ষেপ করেছিল অবজ্ঞানসূত্রে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই উদ্ভূত মূল্যকে করে তুলল মানবসমাজের অর্জনীয় একটিমাত্র ও পরম লক্ষ্য ও পরিণতির দিগন্ত।

সেই সমুদ্র মধ্যযুগে জেনোয়া ও ভেনিসে যার উৎপত্তির উৎসের সহান পাই আমরা সেই সামাজিক ক্রেডিট বা রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ব্যবস্থা ব্যাপক হারে হস্তাশল্প-কারখানাগুলির যুগে সাধারণভাবে ইউরোপের প্রধান ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক যুদ্ধাদি সহ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল এই প্রথাকে দ্রুত পাকিয়ে তোলার ক্ষেত্রস্বরূপ। এইভাবে এই প্রথা প্রথম শিকড় গাড়ল হল্যান্ডে। রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ, অর্থাৎ স্বেচ্ছাশাসিত, সংবিধানসম্মত অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-ধরনের রাষ্ট্রই হোক-না কেন তার বিচ্ছিন্নতা, পুঞ্জিতান্ত্রিক যুগের ওপর নিজস্ব মোহরছাপ অঙ্কিত করে দিল। তৎকালীন জাতীয় সম্পদের একমাত্র যে-অংশ সত্যি সত্যি আধুনিক জাতিসমূহের যৌথ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হল তাদের এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ।* এর ফলেই, এর প্রয়োজনীয় ফলাফল হিসেবেই, এই আধুনিক তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটেছে যে কোনো জাতি যত গভীরভাবে ঋণে ডুবে থাকে ততই সে ধনী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট এইভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঞ্জির 'ধর্মবিশ্বাস' স্বরূপ। আর এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ সম্পর্কে আস্থার অভাব ক্রমশ স্থান নিয়েছে আগেকার কালের সেই ঈশ্বরানন্দের সমতুল্য হয়ে আর তা প্রায়শই ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিম সঞ্চয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী অন্যতম চালক-শক্তি। কেননা ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডের একবারমাত্র আশ্বাসনে তা অনুরূপাদী অর্থকে ডিম পাড়ার ক্ষমতা দিয়ে তাকে পরিণত করল পুঞ্জিতে, নিজেকে শিল্পে অথবা এমনকি তেজস্বিত করার বাবে নিযুক্ত

* উইলিয়াম বংবেট মন্তব্য করেছেন যে ইংলণ্ডে সকল জনপ্রতিষ্ঠানই 'রাজকীয়' বিশেষণে ভূষিত; তবে এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ 'রাষ্ট্রীয়' ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারটি অবশ্য রয়ে গেছে।

করার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা কষ্টটুকু ও ঝুঁকিটুকুও নেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না-করেই। রাষ্ট্রের ঋণদাতারা আসলে কিছুই দিয়ে দেয় না, কেননা যে-অর্থ তারা ঋণ হিসেবে দেয় তা রূপান্তরিত হয় সহজে বিনিময়যোগ্য রাষ্ট্রীয় মুচলেকা পত্রে এবং সেগুঁলি তাদের হাতে নগদ মুদ্রার মতোই কার্যকর থেকে যায়। কিন্তু এইভাবে একশ্রেণীর অলস বার্ষিক বৃত্তিপ্রাপক তৈরি করা ও পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের বা গভর্নমেন্ট ও জাতির মধ্যবর্তী দালালদের হাতের কাছে তৈরি সম্পদের যোগান দেয়া ছাড়াও, এবং সেইসঙ্গে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ঋণের একটা মোটা অংশ আকাশ-থেকে-পড়া পুঁজি হিসেবে যাদের সেবায় লাগে সেই ইজারাদার খামারী, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদকদের বাদ দিয়েও, রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে নানা জয়েন্ট-স্টক কম্পানির, বহুবিচিত্র ধরনের বিনিময়যোগ্য ফলাফলযুক্ত কন্ডে-কারবারের এবং স্টক-এক্সচেঞ্জ কারবারের — অর্থাৎ এক কথায়, স্টক-এক্সচেঞ্জের জুয়াখেলার ও আধুনিক ব্যাংক-মালিক চক্রের।

জাতীয় নানা খেতাবে ভূষিত বড়-বড় ব্যাংক তাদের জন্মলগ্নে ছিল ব্যক্তিগত ফাটকাবাজদের সংঘমাত্র। এই সংঘগুঁলি অবস্থান করত গভর্নমেন্টগুলির পাশাপাশি এবং নানারকম সুযোগসুবিধে পাওয়ার দৌলতে রাষ্ট্রকে অর্থ ঋণ দেয়ার অবস্থায় ছিল তারা। ফলত, রাষ্ট্রীয় ঋণের ক্রমাগত সঞ্চারবৃদ্ধির অবার্থ পরিমাপ ওই সমস্ত ব্যাংকের শেয়ারের ক্রমান্বয় বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওই সমস্ত ব্যাংকের পূর্ণবিকাশ ঘটেছে ১৬৯৪ সালে ব্যাংক-অব-ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠা থেকে। প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংক-অব-ইংলন্ড গভর্নমেন্টকে নিজস্ব অর্থ ঋণ দিতে শুরুর করল ৮ শতাংশ সুদের হারে, সেইসঙ্গে পার্লামেন্টের কাছ থেকে তা ক্ষমতা পেল ওই একই পুঁজি ব্যাংকনোটের আকারে জনসাধারণকে ফের ঋণ হিসেবে দিয়ে তা থেকে দু’পয়সা কামাতে। ব্যাংকটিকে অধিকার দেয়া হল হুঁড়ি থেকে বাটার অংশ কেটে নেয়া, বিভিন্ন পণ্য হ্রস্বাবদ অগ্রিম দেয়া এবং সোনা-রূপো ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু কেনার কাজে ওই ব্যাংকনোটগুলি ব্যবহার করার। এর অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে ব্যাংকের নিজের কর্তৃত্ব এই অর্থ রাষ্ট্রকে দেয় ব্যাংক-অব-ইংলন্ডের ঋণদানের অর্থ হয়ে দাঁড়াল এবং রাষ্ট্রের তরফে তা রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদবাবদ পরিশোধ করা হতে লাগল। এক হাতে যা দিতে

লাগল ব্যাংক কেবল-য়ে অন্য হাতে তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নিতে লাগল এটাও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না, এমনকি অর্থ ফেরত পেয়ে চলা সন্তোষ আগানবাবদ-দেয়া শেষ শিলিঙটি ফেরত পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংক রয়ে গেল জাঁতের চিরস্থায়ী উত্তরণ হিসেবে। ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাংক হয়ে দাঁড়াল দেশের মূল্যবান ধাতুর সমগ্র সঞ্চয়ের আধার এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাপারে ঋণদানের ভরকেন্দ্র। অকস্মাৎ এই ব্যাংক-মালিকচক্র, পুঁজিলগ্নীকারী, বাণিজ্যিক সরকারি লগ্নীপত্র অর্থ-বিনিয়োগকারী, দালাল, শেয়ার-বাজারের দালাল, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব এদের সমকালীনদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা যায় ওই সময়কর নানা রচনা, যেমন বোলিংব্রোকেসের রচনা থেকে।*

রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঋণদান-ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটল। অল্পকাল বহুতমুক জাতির আদিম সঞ্চয়ের একটি উৎসকে প্রায়শই আত্মল করে রেখেছে এই ব্যবস্থাটি। ভেনিসীয় চৌধুরীস্বতন্ত্র প্রথার শরতানি হল্যান্ডের পুঁজি-সম্পর্কিত ঐশ্বর্যের গোপন ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা ভেনিস তার অবক্ষয়ের যুগে মোটা-মোটা অর্থ ঋণ দিয়েছিল হল্যান্ডকে। হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যেও ব্যাপারটা ঘটেছিল একই রকম। অষ্টাদশ শতকের সূচনা নাগাদ হল্যান্ডের হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন বহু পরিমাণে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। প্রধানত বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক জাতির ভূমিকা হল্যান্ডের তখন আর ছিল না। এ-কারণে ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত হল্যান্ডের ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান একটি ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিদেশকে, বিশেষ করে সে-দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডকে, ঋণ হিসেবে দেয়া। এই একই ব্যাপার বর্তমানে চলেছে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। আজকের দিনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঘেঁষে-বিপুল পরিমাণ পুঁজি উৎপাদিত পরিচয়-পত্র ছাড়াই দেখা দিচ্ছে তা গতকাল ছিল ইংল্যান্ডে, পুঁজিতে পরিণত শিল্পীদের রক্ত হিসেবে।

জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রীয় ঋণবাবদ দেয়

খদি আমাদের কালে ইউরোপ ভিত্তির পরিপূর্ণ হোত তাহলে আমাদের মধ্যে পুঁজিলগ্নীকারীর প্রাপ্য তী তা তাদের দোআনো হয়ে দাঁড়াই ক'তিন।" (Montesquieu, 'Esprit des loix', éd. Londres, 1769, t. IV, p. 33.)

বাৎসরিক সুদ ইত্যাদি পুঁজিতে নিতে বাধ্য থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় ঋণ যেমন তার নির্ভর ঋজে পেল জন রাজস্বের মধ্যে, তেমনই আধুনিক কর-নির্ধারণ ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রকম্বরূপ। এই সমস্ত সরকারি ঋণগ্রহণের ফলে করদাতারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ন্যাপেলেও গভর্নমেন্ট তার অতিরিক্ত নানা খরচখরচা মেটাতে পারছে বটে, তবে এর ফলেই আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে কর বৃদ্ধি করার। অন্যদিকে আবার একটার-পর-একটা নতুন-নতুন ঋণের বোঝা ঘাড় চেপে যাওয়ায় গভর্নমেন্ট যেমন কর বৃদ্ধি করে চলেছে, তেমনই নতুন-নতুন অতিরিক্ত খরচখরচা মেটানোর জন্যে গভর্নমেন্ট সর্বদাই নতুন-নতুন ঋণ গ্রহণ করতেও বাধ্য হচ্ছে। জীবনধারণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর কর-নির্ধারণ (ফলে ওই সকল দ্রব্যের দরবৃদ্ধি) যে রাজস্ব-সংক্রান্ত আধুনিক নীতির অক্ষদণ্ড, তার মধ্যেই এইভাবে স্বয়ংক্রিয় চক্রবৃদ্ধির বীজ নিহিত থাকে। অতিরিক্ত করভার-বৃদ্ধি তাই বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, বরং তা একটি নীতিই বলা চলে। তাই দেখা যায় হল্যান্ড, যেখানে এই ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল, সেখানে মহান দেশপ্রেমিক ডে উইট তাঁর ‘সুভাষিতাবলী’তে (৪৮) মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের বশ্যাবাধ্য, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও শ্রমভারে অতিরিক্ত জর্জরিত করে রাখার পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করে এর গুণগানে মুগ্ধ হচ্চেন। মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের অবস্থার ওপর এই ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে এখানে অবশ্য আমরা ততটা মাথা ঘামাচ্ছি না, যতটা বিবেচনা করতে চাইছি এর ফলে সংঘটিত কৃষক, কারুশিল্পী এবং এক কথায় পেটি বূর্জোয়ার সকল শ্রমের মানুষের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ নিয়ে। এ-ব্যাপারে এমনকি বূর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যায় না। উচ্ছেদের ব্যাপারে এর ফলপ্রসূতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এ-ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গের একটি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার দৌলতে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থা সম্পদের পুঁজিতে পরিণতকরণ ও জনসাধারণের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা পালন করায় কবেট, ডাবল্ডে ও অন্যান্য বহু লেখক প্রান্তিবশত রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যেই আধুনিক জাতিসমূহের দুর্য্যদর্শনার মৌল কারণের সন্ধান করে ফিরেছেন।

শিল্পোৎপাদনকারীদের উৎপাদন, স্বাধীন শ্রমিকদের নিঃস্বকরণ, জাতীয় উৎপাদনের ও জীবনধারণের উপায়-উপকরণকে পুঞ্জিতে পরিণতকরণ এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে উত্তরণকে বলপ্রয়োগে সংক্ষিপ্তকরণের ব্যাপারে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল একটি কৃত্রিম উপায়। এই আবিষ্কারটির একচেটিয়া অধিকারভোগের জন্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একে অপরকে ছিন্দে টুকরোটুকরো করে দেয়, এবং উদ্ভূত মূল্যের উৎপাদকদের সেবায় একবার নিযুক্ত হবার পর এই উদ্দেশ্যসাধনে কেবল-যে তারা পরোক্ষভাবে সংরক্ষণমূলক শুল্কাদি কায়েম করে ও প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যে বিশেষ সুযোগসুবিধাদি দিয়ে তাদের নিজ-নিজ জাতিকেই এর অধীন করল তা-ই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের অধীনস্থ দেশগুলির সকল শিল্পকেই নিম্নলি করল তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়র্ল্যান্ডের পশমী বস্ত্রশিল্পকে ঠিক এইভাবেই নিম্নলি করেছিল ইংলন্ড। ইউরোপ মহাদেশে কলবেরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াটিকে অনেক সরল করে তোলা হয়েছিল। এখানে আদিম শিল্প-পুঞ্জির আংশিক যোগান পাওয়া গিয়েছিল সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই।

মিরাবো সচিবকার বলছেন, 'আরে, সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের আগে (৬৯) ম্যাক্সিমর হস্তশিল্প-কারখানা-ব্যবস্থার মাহাজ্যের কারণে যুদ্ধে অতদূর যাওয়ার দরকার কী? রাজাদের গৃহীত ১৮ কোটি-সংখ্যক ধনের দিকে একবার তাকালেই তো হয়!'"

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, রাজকরের গুরুভার, সংরক্ষণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক যুদ্ধ, ইত্যাদি সত্যিকার হস্তশিল্প-কারখানার উৎপাদনের যুদ্ধের এই সমস্ত ফলাফল বিরাট আকার ধারণ করে আধুনিক শিল্পের শৈশবাবস্থাতেই। শেষোক্ত ওই ব্যাপারটির জন্ম সূচিত হয় শিশুদের এক বিপুল নিধনযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে! রাজকীয় নৌ-বহরের মতোই ফ্যাক্টরিগুলির জন্যেও তখন কর্মী-সংগ্রহ করা হয় আড়কাটিবাহিনীর সাহায্যে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে তাঁর নিজের কাল, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্যন্ত, জমি থেকে কৃষিজীবী জনসাধারণের উচ্ছেদের ভয়াবহতা সম্বন্ধে স্যর এফ. এম. ইডেন যেমন নির্বিকার, ততখানি আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে তিনি

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, বস্ট বন্ড, পৃষ্ঠা ১০১।

খুঁজি হয়ে বলতে পারেন যে ওই প্রক্রিয়াটি পুঁজিভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং ‘জাবাদী জমি ও মেঘচারণ-ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথ অনুপাত’ সৃষ্টির ব্যাপারে ‘অপরিহার্য’ একটি প্রক্রিয়া; ততখানি অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি অবশ্য দিতে পারেন নি হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শোষণকে ফ্যাক্টরি-সংশ্লিষ্ট শোষণে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে এবং পুঁজি ও শ্রমশক্তির মধ্যে ‘খাঁটি সম্পর্ক’ প্রতিষ্ঠায় শিশুচুরি ও শিশু-দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

‘এ-ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা’ সম্ভবত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য যে কোনো কারখানায় সফলভাবে কাজ পরিচালনা করতে হলে দরিদ্র শিশুদের সন্ধানে কৃষকদের কুটিরগাুলি ও দরিদ্রবসতিগাুলি তন্নতন করে তুড়ে দেখা প্রয়োজন কিনা? ওই শিশুদের পালানুগমে রাত্রের বেশির ভাগ সময় কাজে নিবদ্ধ করা এবং যৌবশ্রামযুগে সকল মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে ভোতা বটেই, বিশেষ অপরিহার্য তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত কিনা? উচিত কিনা বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের বেশকিছু-সংখ্যক ছেলেমেয়েকে একত্র জমায়েত করে রাখা যাতে অসং সংসর্গের ছোঁয়াতে চণ্ডাচার ও লাম্পট্যের প্রদূর্ভাব না-ঘটে পারে না? এতে কি ব্যক্তিগত ও জাতীয় সুখসৌন্দর্যের যাত্রা বৃদ্ধি পাবে?*

ফিল্ডেন বলছেন, ‘ভবিঁশায়ার, নটিংহ্যামশায়ার এবং বিশেষ করে ল্যাংকাশায়ারের জেলাগাুলিতে জলের তোড়ে চালক-চক্রগাুলি ঘোরাতে সমর্থ এমন সমস্ত নদীর ধারে নির্মিত বড়-বড় ফ্যাক্টরিসমূহে নতুন-আবিষ্কৃত নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ-কারণে এই সমস্ত কাজের জায়গায় আচমকা প্রয়োজন হয়ে পড়ল হাজার-হাজার শ্রমিকের, অথচ জায়গাগুলো ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। বিশেষ করে ল্যাংকাশায়ার তখনও পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্পবসতিপূর্ণ ও বন্ধা অঞ্চল ছিল বলে তার পক্ষে খুবই বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ল কর্মী-জনগণের। ছোট-ছোট শিশুর কচি-কচি হাতের চটপটে কর্ম-তৎপর আঙুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি করে দেখা দিয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য জায়গার নানা যাজকপন্থীর দরিদ্র-বসতিগাুলি থেকে শিশুকানবিশ সংগ্রহ করাটা রীতিমতো একটা প্রথাই দাঁড়িয়ে গেল। ৭ বছর থেকে ১৩ বা ১৪ বছর বয়সী হাজার-হাজার এইসব খুঁদে, দুর্ভাগা কুঁবদের পাঠিয়ে দেয়া হল দেশের উত্তরাঞ্চলে। মালিকই তার শিশুকানবিশদের খাওয়ার-পরের ব্যবস্থা করবে এবং ফ্যাক্টরির কাছাকাছি এক-শিশুকানবিশ-আলয়ে তাদের থাকতে দেবে এই ছিল রীতি। শিশুদের কাজের তদারক করার জন্যে

* ইডেন, উদ্ধৃত রচনা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬২১।

উপদর্শকরা নিষ্পত্ত হত। এদের স্বার্থ ছিল শিশুদের যতদূর সম্ভব বেশি খাটিয়ে নেয়া, কারণ যে পারিশ্রমিক তরা অর্জন করতে পারত সেই অনুপাতে বেতন পেত তারা। বলা বহুতাল, এর পরিণতি ছিল নিষ্ঠুরতা... অনেকগুলি শিল্প-কারখানা অঞ্চলে, তবে আমার আশঙ্কা এই যে আমি যে-জেলার (ল্যাংকাশায়ার) অবিহাসী বিশেষ করে সেই জেলায়, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুরতার চর্চা চর্চাছিল সেই নির্দোষ ও বন্ধুহীন অসহায় জীবগুলির ওপর — তাদের এইভাবে সংগে দেয়া হয়েছিল কারখানা-মালিকদের হেফাজতে। অতিরিক্তরকম খাটিয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে হারান করে একবারে মৃত্যুর কিনারায় এনে ফেলা হয়েছিল... সবচেয়ে নিদারুণ মার্জিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে তাদের বেত মার, শিকলে বেঁধে রাখা ও উৎপীড়ন করা হতো... বহুক্ষেত্রেই তাদের নিরবস্থা উপবাস করিয়ে রেখে বেত মের কাঙ্গারো হতো এবং... এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে... এমন অবস্থায় এনে ফেলা হতো তাদের যাতে তার আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়... এইভাবে সৈল্যের অনুপম ভবিষ্যৎ, নটিংহ্যামশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের রোমান্টিক উপত্যকাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে হয়ে উঠেছিল উৎপীড়নের ও বহুক্ষেত্রে নরহত্যারও নিরানন্দ নির্জন কবরখানার ভূমি। এতে কারখানা-মালিকদের মনোমুগ্ধতা জুটছিল প্রচুর, কিন্তু এতে ক্ষমার নিষ্পত্ত হওয়া দূরে থাক, তাদের লালসা গেল আরও বেড়ে; আর তাই কারখানা-মালিকরা এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করল যার ফলে মনে হয় তাদের মনোমুগ্ধতা-লোটার পথ যে শব্দ প্রশস্ত ও নিশ্চিত হল তাই নয়, তা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা চালু করল যাক বলা হয় 'রাতের কাজ' এর পদ্ধতি, অর্থাৎ একদল ছেলোপিলেকে সারাদিন ধরে খাটিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে তারা আরেক দল ছেলোপিলেকে কবরখানায় ঢোকাত সারা রাত ধরে কাজ করানোর জন্যে। রাতের শিশু-মজুরের দল যে-বিছানা সরা ছেড়ে এসেছে দিনের শিশু-মজুরের দল তখন গিয়ে শূন্য সেই বিছানায়, আবার সকালবেলায় তাদের পাল্লা এলে দিনের মজুরের দল যে-বিছানা ছেড়ে আসত সেই বিছানায় গিয়ে শূন্য রাতের মজুরের দল। বিছানাগুলো কখনও মানুষের বেহের উত্তাপ ভুলে ঠান্ডা হবার সময় পায় না — এটাই হল ল্যাংকাশায়ারের প্রচলিত ঐতিহ্য।"

* John Fielden, 'The Curse of the Factory System', London, 1836, pp. 5, 6. ফার্টার-ব্যবস্থার এরও পূর্বসূরী কলঙ্কজনক অশাস্ত্রের কথা জানার জন্যে দেখুন ডঃ আইকিনের (১৭৯৫ সাল) গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৯, এবং (Gisborne, 'Inquiry into the Duties of Men', 1795, Vol. II. স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে দেশের ফার্টারগুলিকে যখন গ্রামাঞ্চলের ঝর্নার দ্বার থেকে শহরগুলির মাঝখানে সরিয়ে আনা হল, তখন উদ্ভূত মূল্যের 'মিত্যাসারী' উপদর্শকরা ফার্টারি কক্ষে শিশু শ্রমিকদের পেয়ে গেল একেবারে হাতের কাছেই, দরিদ্র-বসতিগুলিতে ক্রীতদাসের স্কেলে ছুঁতে হল না আর তাদের। ১৮১৫ সালে সার অর. পীল (বাকস্ট্রী মন্ত্রী

হস্তাশিল্পভিত্তিক বড় আকারের উৎপাদনের যুগে পূর্জিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় জনমত লজ্জা ও বিবেক-দংশনের অবশেষটুকুও হারিয়ে বসল। পূর্জিতান্ত্রিক সঙ্ঘ গড়ে তোলার উপায় হিসেবে যে-কোনো জঘন্য অসং কাজ তাদের সহায়ক হলেও নিলজ্জভাবে তার প্রশংসায় পুষ্টমুখ হল ইউরোপীয় জাতিগুলি। উদাহরণস্বরূপ মহাদাশয় অ্যা. অ্যান্ডারসনের কলাকৌশলবর্জিত সরল বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত বইখানি পড়ুন। এ-বইয়ে বগল বাজিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-পরিচালনকৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে জাহির করা হয়েছে ইউট্রেখটে যুদ্ধ শান্তির ব্যাপারটিকে। এই শান্তিস্থাপনের ফলে আসিয়েস্তো চুক্তি (৫০) অনুযায়ী ইংলন্ড স্পেনদেশীয়দের কাছ থেকে আদায় করে নেয় নিগ্রো দাস-বাসসায় পরিচালনার সুযোগসুবিধা। এর আগে পর্যন্ত এই বাবসায় পরিচালিত হোত কেবলমাত্র আফ্রিকা ও ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফ্রিকা ও স্প্যানিশ আমেরিকার মধ্যে। ওই চুক্তির বলে ইংলন্ড ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ আমেরিকাকে বছরে ৪,৮০০ জন করে নিগ্রো-দাস সরবরাহের অধিকার লাভ করে। এই সঙ্গে আলোচ্য চুক্তিটি ব্রিটিশ চোরাচালান

বার’। যখন শিশুদের সংরক্ষণ-সম্পর্কিত আইনের প্রস্তাবিত খসড়াটি প্যারলিমেণ্টে উপস্থাপিত করেন তখন ‘বুলিয়ান (খাত্বন্ডের বাট) নিয়ন্ত্রণ কর্মটির’ প্রধান ও রিকার্ডের মনিষ্টর বন্ধু ফ্রান্সিস হোনার কমন্স-সভায় বলেন: ‘এটা একটা কুৎসিত ব্যাপার যে কোনো দেউলিয়া ব্যক্তির জিনিসপত্রের মতো এই শিশুদের একটি ক্রীতদাস-দলকে কেহটা যদি বলতে অনুমতি দেন। বন্ধুর জন্যে উপস্থাপিত করা হয় এবং যেন কারও সম্পত্তির অংশ এইভাবে প্রকাশে তা বিজ্ঞপ্তি করা হয়। দু’বছর আগে ‘কিংস বেগ’এর আদানতে একটা অভ্যস্ত বর্বার, নৃশংস ঘটনার শুনানি গুটে। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে লন্ডনের একটি যান্ত্রিকপন্থী থেকে অনেক কারখানা-মালিকের কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে বেচে-দেয়া ওই ধরনের কিছু-সংখ্যক ছেলেকে অপর একজনের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং ওই সময়ে কিছু সদাশয় ব্যক্তি দেখতে পান যে ছেলেগুলি অনাহারে একবারে দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থায় রয়েছে। একটি (প্যারলিমেণ্টারি) কমিটিতে কাজ করার সময় এর চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি ঘটনা তাঁর গোচরে আসে... তা হল এই যে অল্প কয়েক বছর আগে লন্ডনের একটি যান্ত্রিকপন্থী ও মারকশায়ারের এক কারখানা মালিকের মধ্যে এতমতো একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে চুক্তির একটি শর্ত অনুসারে প্রতি ২০ জন সুস্থ ছেলেমেয়ের সঙ্গে কারখানা-মালিককে একজন করে জড়বুদ্ধি শিশুকে নিতে হবে।’

কারবারের ওপরও সরকারি ক্রিয়াকলাপের আবরণ হিসেবে কাজ করে। এই দাস-ব্যবসায়ের ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে ঐশ্বর্যসম্ভারে লিভারপুল। অদ্যিমা সপ্তয়-সংগ্রহের এইটিই ছিল লিভারপুলের পদ্ধতি। এমনকি আজকের দিনেও লিভারপুলের 'কৌলীন্য'এর ভিত্তি হল এই দাস-ব্যবসায়ের জয়গাথা। এ-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আইকিনের ওপরে-উদ্ধৃত বইখানি (১৭৯৫ সালে প্রকাশিত) দেখুন। সে-বইয়ে বলা হয়েছে যে দাস-ব্যবসায় 'মিলে গিয়েছিল লিভারপুলের বাণিজ্যরীতির যা বৈশিষ্ট্য সেই দুঃসাহসিক অভিযানের মনোভাবের সঙ্গে এবং তা দ্রুত লিভারপুলকে উন্নীত করে তার বর্তমান ঐশ্বর্যের অবস্থায়। এর ফলেই এখানে জাহাজ-চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে ও নাবিকরাও নিযুক্ত হয়েছে প্রচুর সংখ্যায় এবং তা দেশের কলকারখানাগুলির চাহিদাও মিটিয়েছে বিপুল পরিমাণে' (পৃষ্ঠা ৩৩৯)। দাস-ব্যবসায় লিভারপুল ১৭৩০ সালে নিযুক্ত করে ১৫খানা জাহাজ, ১৭৫১ সালে—৫৩, ১৭৬০ সালে—৭৪, ১৭৭০ সালে—৯৬ আর ১৭৯২ সালে তা নিযুক্ত করে ১৩২খানা জাহাজ।

সুতরাং-বস্তৃশিষ্ট যেমন ইংল্যান্ডে প্রবর্তন ঘটায় শিশু-দাসত্বের তেমনই তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আগেকার কমবোশি পিতৃতান্ত্রিক দাসত্বের এক ধরনের বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটানোর প্রেরণা যোগায়। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের আরু-দেয়া দাসত্বের পক্ষে শক্ত পাদপাঠ পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল নতুন দুনিয়ার বিশুদ্ধ ও সরল দাসত্ব-প্রতিষ্ঠার।*

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির 'চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মাবলী' প্রতিষ্ঠার জন্যে, শ্রমিকবুল ও শ্রমের অবস্থাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে, এক মেরুতে উৎপাদনের ও জীবনধারণের সামাজিক উপায়-উপকরণাদিকে পুঁজিতে ও ভিন্ন মেরুতে জনসাধারণের

* ১৭৯০ সালে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিতে ছিল প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু বশতেন করে ঐতিহ্যবাহী, সে-বসতির কার্টিস-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু চোপজন করে দাস এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু তেইশজন করে লেইডাস।

বিপুল জনসংখ্যাকে মজুদিনির্ভর-শ্রমিকে, আধুনিক সমাজের সেই কৃষিম ফসল 'স্বাধীন শ্রমজীবী দরিদ্র'এ রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 'tantae molis erat' (৫২)। অজিয়ে-র মতে, যদি অর্থ 'এ-দুনিয়ার জন্ম নিয়ে থাকে তার এক গলে সহজাত রক্তের চিহ্ন নিয়ে'**, তাহলে বলতে

(Henry Brougham, 'An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers', Edinburgh, 1803, v. II, p. 71.)

* যে-মুহূর্ত থেকে মজুদিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী নজরে পড়ার মতো অবস্থায় এসেছে সেই মুহূর্ত থেকেই ব্রিটিশ আইনের ধারাগুলিতে এই 'শ্রমজীবী দরিদ্র' বাক্যাংশটি পওয়া গেছে। এই আখ্যটি ব্যবহৃত হয়েছে একাদিকে 'নিষ্কর্ম' দরিদ্র, ভিক্ষুক, ইত্যাদি ও অপরিদিকে যে-সমস্ত শ্রমিক তাদের শ্রমের নিজস্ব উপায়-উপকরণাদির তখনও পর্যন্ত মালিক থেকে গেছে, অর্থাৎ যে-সমস্ত পায়রার তখনও পর্যন্ত পালক ছিঁড়ে নেয়া হয় নি, তাদের সঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রমিকদের পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে। সংবিধানের তত্ত্ব থেকে আখ্যটি পরে গৃহীত হয়েছে অর্থশাস্ত্রের বইতে, এবং কলপেপের, জো. চাইল্ড, ইত্যাদি, মারফত তা হস্তগত হয়েছে আডাম স্মিথ ও ইডেনের। এর পর থেকেই বিচার করতে পারেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বুকনি-বাবসাহী' এডমান্ড বার্কের সততার, যখন তিনি 'শ্রমজীবী দরিদ্র' আখ্যাটিকে বলেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বুকনি'। ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসনের বেতনভুক এই ভোষামোদ-বিশারদটি ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী রোমাণ্টিক জীবনের প্রশস্তি-কীর্তনীয়ার ভূমিকায় নামেন, আবার আমেরিকান বুটকােমেলার শুরুর্তে উত্তর আমেরিকান উপনিবেশসমূহের কাছ-থেকে-পাওয়া বেতনমাহাজো ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসককুলের বিরুদ্ধে অভিনয় করেন উদারনীতিকের ভূমিকায়; তবে আসলে লোকটি পুরোদস্তুর স্থলব্ধি বুদ্ধের ছড়া কিছু নন। 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানুন হল প্রকৃতির নিয়ম, আর তাই তা ঈশ্বরেরই বিধান।' (E. Burke, 'Thoughts and Details on Scarcity', ed. London, 1800, pp. 31, 32.) অতএব এতে অশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তিনি সবদাই সবচেয়ে চড়া দামের বাজারে নিজেকে বিক্রি করেছেন। এই এডমান্ড বার্ক বার্তিটির উদারনীতিক ভেক ধারণের সময়কার জারি চমৎকার একখানি চিঠি পাওয়া যায় রেভারেন্ড মিঃ টাকরের রচনায়। টাকর ছিলেন পাদরি ও রাজনৈতিক মতের ব্যাচারে একজন টোড়ি, কিন্তু তা বাব দিলে তিনি ছিলেন ন্যূনপর্যায় বার্জি ও একজন দক্ষ অর্থশাস্ত্রীও; অজকের দিনে 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানুন'এ একান্ত ভক্তের মতো আত্মশাসী সর্বব্যাপী জঘন্য কাপুরুষতার মূখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের পরম কণ্ঠ বা হল এহেন বার্কদের যারা তাদের উত্তরসূরীদের থেকে যাত্র একটি ব্যাপারেই পৃথক, তা হল উচ্চ দক্ষতা) বার-বারে লোকচক্ষে চিহ্নিত করে দেয়া।

** Marie Augier, 'Du Crédit Public', Paris, 1842.

হয় পুঁজি জন্ম নিয়েছে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতিটি রোমকূপ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় বারা রক্ত ও পুঁতিগন্ধ অবজর্জনা নিয়ে।*

৭। পুঁজিতান্ত্রিক সম্ভয়-সংগ্রহের ঐতিহাসিক প্রবণতা

পুঁজির আদিম সম্ভয়, অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উৎপত্তির পরিণতি ঘটে কিসে? সেটা যদি ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মজদুরিনির্ভর-শ্রমিকে তৎক্ষণিক রূপান্তর এবং, অন্তর্বে, নিছক আকারগত পরিবর্তন বলে না-ধরি, তাহলে বলতে হয় সেটা হল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ, অর্থাৎ মালিকের প্রত্যক্ষ শ্রমনির্ভর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলোচ্ছেদ।

সামাজিক, যৌথ সম্পত্তির বিপরীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকে থাকে সেখানেই একমাত্র যেখানে শ্রমের উপায়-উপকরণ এবং শ্রমের বিহীন অবস্থাদি ব্যক্তিবিশেষদের অধিকারে থাকে। তবে এই ব্যক্তিবিশেষরা নিজেরা শ্রমিক হওয়া বা না-হওয়ার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিভিন্ন প্রকৃতি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যে-অসংখ্য ছোটখাট রকমফের ও

* *Quarterly Review* পত্রিকার এক আলোচক বলেছেন যে 'পুঁজি বিচ্ছিন্ন-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে চলে, পুঁজি হল গিয়ে ভর্তুকি। কথটা খুবই সত্য, তবে কিনা এটা লেহা-তাই অর্থসত্তা ছাড়া কিছু নয়। পুঁজি মূল্যফার অর্থব কিংবা নিত্য সমান্য মূল্যফাকে পরিহার করে চলে, যেমন কিনা আগে বলা হোত যে প্রকৃতি শূন্যতাকে এড়িয়ে চলে ঘণসহকারে। তবে যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যফা জুটলে তখন কিছু পুঁজি দায়ুণ নাইসাঁ হয়ে ওঠে। ১০ শতাংশ মূল্যফা নিশ্চিত হলে পুঁজি সবাইই খটোতে রাজি; ২০ শতাংশ মূল্যফা পুঁজিকে আগ্রহী করে তুলবে নিশ্চিতই; ৫০ শতাংশ মূল্যফা নিশ্চিতভাবে উদ্ধৃত করে তুলবে পুঁজিকে; ১০০ শতাংশ মূল্যফা পুঁজিকে অস্থির করে তুলবে সকল প্রকার মানবিক আইনকানুন পরে মাড়িয়ে দেবে; আর ৩০০ শতাংশ মূল্যফার সন্ধান পেলে তো কথই নেই, তখন এমন কোনো অপরাধ নেই যা করতে সে পিছপা হবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই যা সে নিতে ভয় পাবে, এমনকি এর ফলে যদি পুঁজির মালিককে ফাঁসকাঠে ঝুলতে হয় তো তাও স্বীকৃত। যদি বিচ্ছিন্ন-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদের ফলে মূল্যফা জোটে, তাহলে পুঁজি ওই উভয় ব্যাপারকেই খোলস-ঝুলি উল্কারান দেবে। চোরাইচালান ও দাস ব্যবসায় এখানে যা-না বলা হয়েছে তার সবাইকেই পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে।' (T. J. Dunning, 'Trades' Unions and Strikes', London, 1860, pp. 35, 36.)

ভারতম্মা চোখে পড়ে তা হল এই দুটি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরগুলির পরিচয়সূচক।

শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর তার ব্যক্তিগত মালিকানা ছোটখাট কুটির-শিল্পের ভিত্তি, তা সে কুটির-শিল্প কৃষিভিত্তিক, শ্রমবিভাগমূলক শিল্পোৎপাদনভিত্তিক, অথবা এই উভয় ধরনভিত্তিক, যা-ই হোক-না কেন। ছোট কুটির-শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদন এবং শ্রমিকের নিজেরই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অবশ্য, বলা বাহুল্য, উৎপাদনের এই ছোটখাট ধরন দাসপ্রথা, ভূমিদাস-প্রথা ও পরনির্ভরতার অন্যান্য প্রকার আমলেও টিকে ছিল। তবে ওই উৎপাদনের প্রথাটি বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার সমগ্র কর্মশক্তির মূল্যে ঘটেছে, যথোপযুক্ত ধ্রুপদী স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে ওই প্রথা, একমাত্র যখন শ্রমিক তার নিজস্ব শ্রমের উপায়কে নিজেই ক্রিয়াশীল করে তুলে ওই উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক হয়ে বসেছে। অর্থাৎ, যখন যে-জমি চাষ করছে সেই জমিরই মালিক বনে গেছে কৃষক, ওস্তাদ কারিগর হিসেবে যে-যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে সেই যন্ত্রপাতিরই মালিক হয়েছে কারুশিল্পী।

জমির টুকরোটুকরো ভাগ এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়াদির ছড়ানো-ছিটনো বিক্ষিপ্ত অবস্থাই হল এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতির অবেশ্যিক পূর্বশর্ত। এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি যেমন উৎপাদনের উপরোক্ত উপায়াদির কেন্দ্রীকরণ এড়িয়ে চলে, তেমনই এ এড়িয়ে চলে সমবায়, প্রতিটি পৃথক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ, প্রকৃতির ওপর সমাজের সর্বস্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উৎপাদনশীল প্রয়োগ এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের স্বাধীন বিকাশ। এই উৎপাদন-পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই উৎপাদন-বাবস্থা ও সেই বিশেষ সমাজের সঙ্গে খাপ খায়, যা নাকি নিজের সংকীর্ণ ও কমবেশি আদিম অবস্থার সীমানার মধ্যে আবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখা হোক তা-ই, থাকে পেকার যথাযথভাবে বলেছেন, ‘সর্বজনীন মাঝারি অবস্থাকে আইন করে টিকিয়ে রাখা’ (৫২)। বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে এই উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজেরই বিলোপের বস্তুগত উপাদানগুলির জন্ম দেয়। তার সেই মূহুর্ভূত থেকে সমাজের বৃদ্ধি অস্কুরিত হয় নতুন-নতুন শিল্প ও নতুন-

নতুন আবেগ, অথচ পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতি সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দমিয়ে রাখে। কাজেই সেই উৎপাদন-পদ্ধতিকে ধ্বংস করা দরকার, আর তাই তা ধ্বংস হয়েছে। এই উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসসাধন, উৎপাদনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিক্ষিপ্ত উপায়-উপকরণের সমাজগতভাবে কেন্দ্রীভূত রূপে বিবর্তন, বহুজনের ছোট-ছোট সম্পত্তি অল্প কয়েকজনের বিশাল সম্পত্তিতে রূপান্তরকরণ এবং বিপুল-সংখ্যক মানুষকে জমি থেকে, জীবনধারণের উপায়-উপকরণ থেকে ও শ্রমের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধন। বিপুল জনসংখ্যার এই ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক সর্বস্বচ্যুতির ব্যাপারটিই হল পুঁজির ইতিহাসের প্রস্তাবনাস্বরূপ। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বেশকিছু বলপ্রয়োগের পদ্ধতি — তার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি পুঁজির আদিম সপ্তয়-সংগ্রহের মতো কেবল সেই যুগান্তকারী পদ্ধতিগুলি নিয়ে। প্রত্যেক উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধনের এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হয়েছিল নির্মম বর্বরোচিত উপায়ে এবং সবচেয়ে অসং, সবচেয়ে ইতর, হীনতম ও জঘন্যতম স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে। স্বেপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি — যার ভিত্তি ছিল, বলা যায়, শ্রমের উপায়-উপকরণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর শ্রমজীবী ব্যক্তিবিশেষের একীভূত অবস্থা — তাকে স্থানচ্যুত করে তার জয়গার অধিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর এ-সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে অপরূপ মানুষের, অর্থাৎ মজুরনির্ভর-শ্রমিকের, তথাকথিত মুক্ত শ্রমের শোষণ।*

এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়া পুরনো সমাজের আগাপাছতলায় যথেষ্ট পরিমাণে পচন ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকরা প্রলেতারিয়ান শ্রেণীতে ও তাদের শ্রমের উপায়-উপকরণ পুঁজিতে পরিণত হওয়ারমাত্রই, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি নিজের পক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের আরও অধিক সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণাদির সামাজিকভাবে ব্যবহার ও ফলত যৌথ উপায়ে সে-সবের আরও বেশি করে

*অত্যা একেবারেই নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে... আমরা সব ধরনের শ্রম থেকে সব ধরনের মালিকানাকে পৃথক করতে আহ্বানবিত্ত হই।' (Sismondi, 'Nouveaux Principes de l'Economie Politique', t. II [Paris, 1827], p. 434.)

রূপান্তরসাধন এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকদের আরও বেশি করে উচ্ছেদসাধনের প্রক্রিয়া এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর এখন যাকে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল সে নিজের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত শ্রমিক নয়, সে হল গিয়ে বহু শ্রমিকের শোষণকারী খোদ পুঁজিপতি।

এবার এই উচ্ছেদসাধনের ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হতে লাগল খোদ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত আইনকানূনের নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে। একেক জন পুঁজিপতি সর্বদাই এইভাবে বহু পুঁজিপতিকে হত্যা করে থাকে। পুঁজির এই কেন্দ্রীভবন, অথবা অল্প কয়েকজন পুঁজিপতির দ্বারা বহু পুঁজিপতি মালিকানার এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ক্রমশ ব্যাপক হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সমবায়িক ধরনটি, বিজ্ঞানের সচেতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়োগ, জমিতে সর্বাঙ্গুলভাবে নিয়মানুগ চাষবাস, শ্রমের হাতিয়ারগুলিকে একমাত্র যৌথভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমের হাতিয়ারে পরিণতকরণ, উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণকে যৌথ সমাজীকৃত শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সে-সমস্ত জিনিসের সন্মিত প্রয়োগ ও সকল জাতির মানুষকে বিশ্ব-বাজারের বেড়াঝালে জড়িয়ে ফেলার প্রক্রিয়াগুলি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্রও। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার যাবতীয় সূচ্যোগসূচি যারা গ্রাস করে ও নিজেদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করে নেয় সেই পুঁজির বড়-বড় মালিকের সংখ্যা অনবরত হ্রাস পেয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে বৃদ্ধি পেয়ে চলে দুঃখদুর্দশা, উৎপাদন, দাসত্ব, চরিত্রহানি, শোষণ, ইত্যাদির বিপুল জঞ্জাল; তবে আবার সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভও—এই শ্রমিক শ্রেণীর লোকসংখ্যা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং খোদ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কার্যসূত্রেই এই শ্রেণীটি হয়ে ওঠে শৃঙ্খলপারায়ণ, এক্যবদ্ধ ও সংগঠিত পুঁজির একাধিপত্য ক্রমে পুঁজির পাশাপাশি ও তার কর্তৃত্বাধীনে গজিয়ে-ওঠা ও বিকশিত-হয়ে-চলা উৎপাদন-পদ্ধতির পক্ষে শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যখন সেগুলি বৈমানান হয়ে

ওঠে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক বহিরাবরণের পক্ষে। আর তখন ওই বহিরাবরণ যার ফেটে চোঁচির হয়ে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে তখনই। অপরের উচ্ছেদকারীরা নিজেরাই তখন উৎখাত হয়ে যায়।

আত্মসাৎকরণের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি, যা নাকি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ফল, তা-ই জন্ম দেয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির। এটি হল মালিকের নিজস্ব শ্রমে গড়ে-তোলা পৃথক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন অপ্রতিরোধনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই নিজের নিরাকরণ ডেকে নিয়ে আসে। আর তখন তা হয় নিরাকরণের নিরাকরণ (বা 'নেতির নেতি')। তবে এর ফলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-যে ফের প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, কেবল উৎপাদক লাভ করে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের অর্জিত সাফল্যাদির ভিত্তিতে, অর্থাৎ জমি ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের সমবায়িক ও যৌথ অধিকারমূলক ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি।

ব্যক্তিবিশেষদের শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ছড়ানো-ছিটনো, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর স্বভাবতই এমন একটি প্রক্রিয়া যা কার্যত সমাজীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে স্থাপিত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে তুলনাহীনরকম বেশি দীর্ঘ-বিলম্বিত, সহিংস ও কঠিন। ওই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারীর হাতে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ মালিকানা থেকে উৎখাত হয়ে গেছে, আর এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিপুল জনসমষ্টির হাতে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারী।*

বুদ্ধিজীবি শ্রেণী যার অনিচ্ছুক করকস্বরূপ বহুশিল্পের সেই অগ্রগতি প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের পুঁজিতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আমদানি করেছে পরস্পর-সংযোগের ফলে শ্রমিকদের বর্তমান ঐক্যবিক গঠনের। অতএব আধুনিক শিল্পের বিকাশ বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ব্যক্তিভিত্তিক ওপর দাঁড়িয়ে পণ্যপ্রবাহ উৎপাদন ও তা আত্মসাৎের কাজটি সম্পন্ন করে ঠিক সেই ভিত্তিটিই সঞ্চে নিচ্ছে। বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সবচেয়ে বেশি করে যা

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx, 'Das Kapital.
Kritik der politischen
Oekonomie'. Erster Band.
Hamburg, 1867

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
সম্পাদিত ১৮৮৭
মালের ইংরেজি
সংস্করণ অনুবাদ
প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছে

উৎপাদন করছে তা হল তার নিজেরই কবর-খনকদের। বুদ্ধোন্নতির পতন ও প্রলোভনায়িত্বের বিজয় একই রকম অবশ্যম্ভাব্য।... আজকের দিনে বুদ্ধোন্নিত শ্রেণীর মূলধনগুলি যে-কোনকিছু শ্রেণী এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র প্রলোভনায়িত্বই হল যথার্থ বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির পেছনে বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে যায়, একমাত্র প্রলোভনায়িত্বই তার বিশিষ্ট ও অপরিহার্য উৎপাদ হিসেবে টিকে থাকে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি, ছোট-ছোট কারখানার মালিক, দোকানদার, কারুশিল্পী, কৃষক — এরা সবাই বুদ্ধোন্নিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে — মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিভিন্ন ভগ্নাংশ হিসেবে বিলুপ্তির বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এরা বিপ্লবপন্থী নয় রক্ষণশীল। তদুপরি এরা হল প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ এরা ইতিহাসের চাকা পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।' Karl Marx und Friedrich Engels, 'Manifest der Kommunistischen Partei'. London, 1848, pp. 9, 11. (কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', লন্ডন, ১৮৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ৯, ১১।)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Demokratisches Wochenblatt পত্রিকার জন্যে লিখিত
কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের
প্রথম খণ্ডের সমালোচনা (৫৩)

মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ*

১

পৃথিবীতে যতদিন ধরে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে আমাদের সামনে এই-যে বইখানি রয়েছে শ্রমিকদের পক্ষে এর চেয়ে বা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বই আর লেখা হয় নি। আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে-অক্ষদণ্ডের ভিত্তিতে আর্ভিত হইছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সেই সম্পর্কটি এই প্রথম এ-বইয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং তা হয়েছে একমাত্র কোনো জার্মানের পক্ষেই যা সম্ভব ততখানি পুঁজ্যানুপুঁজ্য বিশদ ও তীক্ষ্ণভাবে। এ ব্যাপারে জনেক গুয়েন, স্যাঁ-সিমোঁ অথবা ফুরিয়ে-এর রচনাবলী যেমন এখন তেমনই তা ভবিষ্যতেও মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই, তবে সেই তুচ্ছশ্রেণী আরোহণ করার ব্যাপারটি বিশেষ করে একজন জার্মানের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল—যেখান থেকে আধুনিক সমাজ-সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটিই স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যেমন করে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়ায় দাঁড়িয়ে একজন পর্যবেক্ষক দেখতে পারে অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ি এলাকার দৃশ্য।

এখনও পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র আমাদের শিখিয়ে আসছে যে শ্রমই হল সকল সম্পদের উৎস ও সকল মূল্য-নিরূপণের মাপকাঠি, অতএব উৎপাদনকালে একই পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে এমন দুটি বস্তুর মূল্য

* - Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, von Karl Marx. Erster Band. Der Produktionsprozeß des Kapitals. Hamburg, O. Meissner, 1867.

একই এবং ওই দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর-বিনিময় চলতে পারে, কেননা গড়পড়তা হিসাবে সমমূল্যের দুটি বস্তুই মাত্র বিনিময়যোগ্য! আবার সেইসঙ্গে অর্থশাস্ত্র আমাদের এ-ও শিক্ষা দেয় যে এক ধরনের জমা-করা শ্রমেরও অস্তিত্ব আছে, যাকে তা আখ্যা দিয়েছে পুঞ্জি বলে। এই পুঞ্জির মধ্যে আবার নানা সহায়ক উৎসের অস্তিত্ব থাকায় তা জীবন্ত (কোনো শ্রমিকের) শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে এক শো গুণ কি হাজার গুণ বৃদ্ধি করে থাকে, এবং এর বিনিময়ে দাবি করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ক্ষতিপূরণ--যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে মুনোফা বা লাভ। আর আমরা সবাই জানি যে বাস্তবে এই ব্যাপারটি এমন ধরনে ঘটে যাতে জমা-করা মৃত শ্রমের মুনোফা ক্রমশ হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ, পুঞ্জিপতিদের পুঞ্জির পরিমাণ ক্রমশ বেশি-বেশি ও বিশালাকার হয়ে ওঠে, অথচ অপরদিকে জীবন্ত শ্রমের মজদুরি অনবরত কমতে থাকে এবং শুধুমাত্র মজদুরির ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে যে-বিপদুল-সংখ্যক শ্রমিক তাদের সংখ্যা ও তাদের দারিদ্র্য চলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে। এখন, এই আপাত-বৈপরীত্যের সমাধান কী? পুঞ্জিপতির পক্ষে মুনোফা জোটে কেননা করে, যদি উৎপন্ন দ্রব্যে যে-পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করছে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে তার পূর্ণ মূল্য পায়? অথচ ব্যাপারটা তো এই রকমই হওয়া উচিত, কেননা একমাত্র সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যেই বিনিময় সম্ভব। অপরদিকে আবার সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয় কেননা করে, কেননা করে শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পেতে পারে, যখন বহু অর্থশাস্ত্রী স্বীকৃতি অনুসারে ওই উৎপন্ন দ্রব্যটি শ্রমিক ও পুঞ্জিপতির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়? এ-পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র এই বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়ে অসহায় বোধ করে এসেছে এবং লিখে বা তো-তো করে আউড়ে এসেছে এমন সব বিহবল বাক্যাংশ, যা কিছুই প্রকাশ করে না। এমনকি অর্থশাস্ত্রের এর পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও উপরোক্ত ওই বৈপরীত্যের ব্যাপারটির ওপর জোর দেয়া ছাড়া আর বেশিকিছু করে উঠতে পারেন নি; কেউই এ-সমস্যার কোনো কিনারা করে উঠতে পারেন নি, যতক্ষণ-না শেষপর্যন্ত দেখা দিয়েছেন মার্কস। মার্কসই এখন যে-প্রক্রিয়ার ফলে মুনোফার জন্ম হয় একেবারে তার জন্মস্থান পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির অনুধাবন করেছেন এবং এর ফলে জলের মতো স্বচ্ছ করে তুলেছেন সবাকিছু।

পুঁজির বিকাশের পথটিই অনুধাবন করতে গিয়ে মার্কস শূন্য করেছেন এই সহজ-সরল ও কুখ্যাত্তরকমের সুস্পষ্ট ব্যাপারটি দিয়ে যে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজির মূল্য বাড়িয়ে তোলে বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে: অর্থাৎ, তারা নিজেদের অর্থ দিয়ে পণ্যদ্রব্য কেনে ও তারপর সেগুলি বিক্রি করে সেগুলির কেনা-দরের চেয়ে বেশি অর্থে। যেমন ধরুন, একজন পুঁজিপতি তুলো কিনল ১,০০০ টালার* দরে আর তারপর তা বিক্রি করল ১,১০০ টালারে, এইভাবে সে 'উপার্জন' করল ১০০ টালার। মূল পুঁজির ওপর এই-যে অতিরিক্ত ১০০ টালার, একেই মার্কস আখ্যা দিয়েছেন উদ্ধৃত মূল্য। তাহলে, এই উদ্ধৃত মূল্যের উৎস কোথায়? অর্থশাস্ত্রীদের মেনে-নেয়া ধরতাই অনুসারে একমাত্র সম-মূল্যের মধ্যেই বিনিময় চলে, এবং বিমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটি অবশ্যই সঠিক। নিছক তত্ত্ব-অনুযায়ী বাজার থেকে তুলো কেনা ও ফের তা বিক্রি করার ফলে ততটুকুই মাত্র উদ্ধৃত মূল্য পাওয়া যেতে পারে, একটি রুপোর টালার ভাঙিয়ে ৩০টি রুপোর গ্রোশান করে ও ফের সেই খুচরো মূদ্রাগুলির বিনিময়ে একটি রুপোর টালার করে নিলে যতটুকু উদ্ধৃত মূল্য পাওয়া যায়। আসলে এ-প্রক্রিয়ায় কারো পক্ষেই বেশি বা কম অর্থবান হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিক্রেতার আসল মূল্যের চেয়ে বেশি দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলে, অথবা ক্রেতার আসল মূল্যের চেয়ে কম দরে তা কিনলে উদ্ধৃত মূল্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, কেননা ওই ক্রয়-বিক্রয়কারীরা পালানুমে ক্রেতা ও বিক্রেতা হয় বলে সবকিছুই ফের ভারসাম্য ফিরে পায়, জমা-খরচ সমান হয়ে দাঁড়ায়। তেমনই ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পর পরস্পরকে দরদস্তুরে ঠকালেও উদ্ধৃত মূল্য পাওয়া যায় না, কেননা এর ফলে কোনো নতুন অথবা উদ্ধৃত মূল্যের সৃষ্টি হয় না, কেবল নিয়োজিত পুঁজিই পুঁজিপতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনে ভাগ হয়ে যায় এইমাত্র। পুঁজিপতি পণ্যদ্রব্যসমূহ সেগুলির নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা সত্ত্বেও যে-মূল্য সে বিনিময়োগ করে তার চেয়ে বেশি মূল্য সে ফিরে পায়। এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পণ্যের বাজারে পুঁজিপতি এমন একটি পণ্যের সন্ধান পেয়েছে যার অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার

ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত জার্মানির বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। — সম্পাদ

ব্যবহার থেকেই নতুন মূল্যের উৎপত্তি ঘটে, নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়, আর এই পণ্যদ্রব্যটি হল শ্রমশক্তি।

শ্রমশক্তির মূল্য কী? প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাপ করা হয় তার উৎপাদনে কতখানি শ্রম-বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে তাই দিয়ে। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব থাকে জীবন্ত শ্রমিকের আকারে, আর এই শ্রমিকের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ও সেইসঙ্গে তার পরিবার-প্রতিপালনের জন্যে দরকার হয় জীবনধারণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপায়-উপকরণাদির। এটাই আবার তার মৃত্যুর পর শ্রমশক্তির ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করে। অতএব উপরোক্ত এই জীবনধারণের উপায়াদি উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য নিরূপণ করছে। পুর্জিপতি প্রতি সপ্তাহে মজদুরি আকারে এই মূল্য দিচ্ছে শ্রমিককে, আর এর বিনিময়ে সে কিনে নিচ্ছে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রমের কার্যকরতা। এই পর্যন্ত শ্রমশক্তির মূল্যের ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রী মহোদয়গণ আমাদের সঙ্গে অনেকখানিই একমত হবেন।

ধরা যাক, জনৈক পুর্জিপতি তার শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করল। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে শ্রমিকটি ততখানিই শ্রম-বিনিয়োগ করল তার সাপ্তাহিক মজদুরি যতখানি শ্রমের তুল্যমূল্য। যদি ধরা যায় যে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজদুরি তার তিনটি কাজের দিনের তুল্যমূল্য, তাহলে শ্রমিকটি সোমবার থেকে কাজ শুরু করলে বলতে হয় বৃদ্ধবার সন্ধ্যা নাগাদ সে পুর্জিপতিকে তার প্রাপ্য মজদুরির পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে। কিন্তু এরপর কি সে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে? মোটেই নয়। পুর্জিপতি তার সারা সপ্তাহের শ্রম কিনে নিয়েছে, তাই শ্রমিককে ওই সপ্তাহের বাকি তিনটি কাজের দিনও কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকটির প্রাপ্য মজদুরি পরিশোধের জন্যে যে-সময়টুকু কাজ করা দরকার তার ওপরে তার এই উদ্ধৃত শ্রমই হল গিয়ে উদ্ধৃত মূল্যের উৎস, মদুনাফার উৎস, পুর্জির নিয়মিত ক্রমবৃদ্ধির উৎস।

শ্রমিক-যে সপ্তাহের তিনদিন মাত্র কাজ করে তার প্রাপ্য মজদুরি পরিশোধ করে দেয় এবং বাকি তিনদিন পুর্জিপতির স্বার্থে বেগার খাটে - এটা একটা খামখেয়াল-মারফিক অনুমানমাত্র এ-কথা বলবেন না। শ্রমিক তার প্রাপ্য মজদুরি

পরিশোধ করতে ঠিক-ঠিক তিনদিন সময় নেয়, নাকি দু'দিন অথবা চারদিন সময় নেয়, এ-ব্যাপারটা সত্যি বলতে কী একেবারেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং অবস্থা হিসেবে এই দিন-গুনতির হেরফেরও হয়ে থাকে। এখানে প্রধান ব্যাপার হল এই যে পূজিপতি যে-পরিমাণ শ্রমের জন্যে মজুরি দিয়ে থাকে তা ছাড়াও যে-শ্রমের জন্যে সে মজুরি দেয় নি তা-ও আদায় করে নেয়। আর এটা কোনো খামখেয়াল-মারফিক অনুমান নয়, কেননা শেষপর্যন্ত যেদিন পূজিপতি শ্রমিককে যে-পরিমাণ মজুরি দিয়েছে কেবলমাত্র সেই পরিমাণে শ্রম শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করতে শুরুর করবে, সেইদিনই তাকে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ তার সমগ্র মুনামাফা শুনোর অঙ্কে পরিণত হবে সেইদিন।

এইখানেই পূর্বোক্ত সকল বৈপরীত্যের সমস্যা সমাধান পেয়ে যাচ্ছি আমরা। উদ্বৃত্ত মূল্যের (পূজিপতিদের মুনামাফা যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ) উৎস এখন একেবারে স্পষ্ট ও স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শ্রমশক্তির মূল্য মজুরিতে দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু পূজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তির কাছ থেকে যে-মূল্য আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে উপরোক্ত ওই শ্রমশক্তির মজুরিভিত্তিক মূল্য তার তুলনায় বহুগুণে কম, আর এই পার্থক্যটুকুই— এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই -- পূজিপতির অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সমগ্র পূজিপতি শ্রেণীর, বখরার অংশ। কেননা, এর আগের উদাহরণে তুলো-ব্যবসায়ীর তুলো বেচে যে-মুনামাফা করার কথা বলা হয়েছে, যদি বাজারে তুলোর দর না-চড়ে থাকে তাহলে এমনকি সেই মুনামাফাও মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীটি যখন কোনো সূত্রীবস্ত্রের কারখানা-মালিকের কাছে তুলো বিক্রি করছে (ওই কারখানা-মালিক অবশ্য পূর্বোক্ত ১০০ টালার মুনামাফা ছাড়াও তার কারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের দৌলতে নিজের আরও বহুগুণ মুনামাফা লুটবে) তখন বলতে হয় ব্যবসায়ীটি ওই কারখানা-মালিকের সঙ্গে তার কুক্ষিগত মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য ভাগ করে নিচ্ছে। সাধারণভাবে এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই সমাজের সকল অ-শ্রমজীবী মানুষের ভরণপোষণের জন্যে দায়ী। পূজিপতি শ্রেণী যে-রাষ্ট্রীয় ও মিউনিসিপ্যাল কর দিয়ে থাকে এবং ভূস্বামী ইত্যাদি যে-জমির খাজনা দেয় তা দেয়া হয় এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম থেকেই। গোটা

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য এটা মনে করা ভুল হবে যে এই মজদুর-ফাঁকি-দেয়া শ্রম আত্মসাতের উদ্ভব ঘটেছে একমাত্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়, যেখানে উৎপাদনের কাজ চলে একদিকে পুঁজিপতি ও অপরদিকে মজদুরনির্ভর শ্রমিকদের সাহায্যে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, সর্বকালেই উৎপাদিত শ্রেণীকে মজদুর-ফাঁকি-দেয়া শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রীতদাসত্ব যখন শ্রম-সংগঠনের প্রচলিত রীতি ছিল সেই গোটা সৃদীর্ঘ কাল জুড়ে ক্রীতদাসদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ হিসেবে তাদের যা পরিশোধ করা হোত তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শ্রমদান করতে হোত তাদের। ভূমিদাস-প্রথার আমলেও অবস্থা ছিল একই রকম এবং এ-অবস্থা বজায় ছিল একেবারে কৃষকদের বাধ্যতামূলক বেগার খাটার প্রথা বিলোপের সময় পর্যন্ত। তখন কৃষকের নিজস্ব জীবিকা-অর্জনের জন্যে কাজ ও সামন্ত-প্রভুর জন্যে অতিরিক্ত বা উদ্ধৃত শ্রমদানের সময়ের মধ্যে কার্যত একটি পার্থক্য রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এই দ্বিতীয় ধরনের কাজটি তখন করা হোত প্রথম ধরনের কাজ থেকে পৃথকভাবে। এই ধরনটির এখন বদল ঘটেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটির অন্তঃসার থেকে গেছে এখনও এবং তা থেকেও যাবে ততদিন যতদিন 'সমাজের একটি অংশ উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখছে, স্বাধীন হোক বা না-হোক শ্রমিক যতক্ষণ তার নিজের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের সময়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের সময় জুড়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে যাতে সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকদের জন্যেও ভরণপোষণের উপায়াদি উৎপাদনে সমর্থ হয়' (মার্কস, পৃষ্ঠা ২০২)।*

২

উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে পুঁজিপতির কাজে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিক দু'ধরনের শ্রম-বিনিয়োগ করে থাকে: তার শ্রম-সময়ের একটি অংশে পুঁজিপতির দেয়া মজদুর পরিশোধের জন্যে কাজ করে থাকে সে, আর

* কর্ন মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খন্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৫। — সম্পাদ

তার শ্রমের এই অংশটিকে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন **আবশ্যিক শ্রম** বলে। কিন্তু এরপরও তাকে কাজ করে যেতে হয় এবং এই অতিরিক্ত কাজের সময়ে পুঁজিপতির স্বার্থে সে উৎপাদন করে **উদ্ধৃত মূল্য**, যার একটি প্রধান অংশ হল পুঁজিপতির মুনামাফা। শ্রমের এই শেষোক্ত অংশটিকে বলে হয় **উদ্ধৃত শ্রম**।

ধরা যাক, একজন শ্রমিক সপ্তাহের তিনদিন কাজ করছে তার মজদুরি পরিশোধের জন্যে আর বাকি তিনদিন পুঁজিপতির স্বার্থে উদ্ধৃত মূল্যের উৎপাদনে। এটাকে অনাভাবে বিচার করলে বলা যায় যে এর অর্থ হল, কাজের দিন যদি বারো ঘণ্টাব্যাপী হয় তাহলে শ্রমিকটি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা কাজ করে মজদুরি-পরিশোধের জন্যে আর বাকি ছয় ঘণ্টা উদ্ধৃত মূল্যের উৎপাদনে। এখন, সপ্তাহে কাজের জন্যে মাত্র ছয়টি দিনই পাওয়া যেতে পারে, কিংবা রবিবারকেও কাজের দিন হিসেবে গণ্য করলে বড় জোর পাওয়া যেতে পারে সাতটি দিন, কিন্তু প্রতিটি কাজের দিন থেকে বের করে নেয়া চলে ছয়, আট, দশ, বারো, পনেরো বা তারও বেশি কাজের ঘণ্টা। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে তার প্রতিদিনের মজদুরির বিনিময়ে একেকটি কাজের দিন বিক্রি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, **শ্রমদিন বলতে কী বোঝায়?** আট ঘণ্টার কাজ, না আঠারো ঘণ্টার?

পুঁজিপতির স্বার্থ হচ্ছে একেকটি শ্রমদিনকে টেনে যথাসম্ভব লম্বা করা। কারণ, শ্রমদিন যত লম্বা হবে তত বেশি তা উৎপাদন করবে উদ্ধৃত মূল্য। আবার শ্রমিকও সঠিকভাবে অনুভব করে যে তার মজদুরি-পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের ঘণ্টার অতিরিক্ত প্রতিটি কাজের ঘণ্টার ফল অন্যান্যভাবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; অতিরিক্ত এই ঘণ্টাগুলিতে কাজ করার অর্থ যে কী তা সে নিজস্ব তিস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই টের পায়। ফলে পুঁজিপতি যেমন লড়াই করে তার মুনামাফার জন্যে, তেমনই শ্রমিকও লড়াই করে চলে তার স্বাস্থ্যের জন্যে, প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের অবকাশের জন্যে, যাতে কাজ, খাওয়াপাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া অন্যান্য মানবিক ক্রিয়াকলাপে সে রত হতে পারে তার জন্যেও। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চায় কি চায় না এটা মোটেই ব্যক্তিগতভাবে অমদুক বা তমদুক পুঁজিপতির সদিচ্ছার

ওপর নির্ভর করে না, কারণ পুঁজিপতিদের মধ্যে পরস্পর-প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে এমনকি সবচেয়ে ঐতিহাসী সদাশয় ব্যক্তিদেরও বাধ্য করে সমর্থনীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এবং কাজের সময়কে টেনে অপরাপর কারখানার সমান করে তোলাটাকেই নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করতে।

শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দেয়ার সংগ্রাম ইতিহাসের মধ্যে স্বাধীন শ্রমিকদের প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণটি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সমানে চলছে। নানা ধরনের পেশার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঐতিহাসিক শ্রমদিনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই সেই ঐতিহ্য মেনে চলা হয়। একমাত্র যেখানে দেশের আইন শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দিয়েছে এবং তা পালিত হচ্ছে কিনা সেটা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সত্যি-সত্যি বলতে পারা যায় যে স্বাভাবিক শ্রমদিনের অস্তিত্ব আছে। এবং এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থা একমাত্র চাদ্‌ আছে ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরি-এলাকাগুলিতেই। এই এলাকায় সকল স্থূলোক এবং তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে সকল কিশোর শ্রমিকের জন্যে দশ ঘণ্টার শ্রমদিন (পাঁচদিন সাড়ে-দশ ঘণ্টার ও শনিবার সাড়ে-সাত ঘণ্টার শ্রমদিন) নির্দিষ্ট আছে, এবং যেহেতু পুরুষ-শ্রমিকরা পুঁর্বোক্তদের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে পারে না তাই তাদের জন্যেও নির্দিষ্ট হয়েছে ওই দশ ঘণ্টার শ্রমদিন। ইংরেজ ফ্যাক্টরি-শ্রমিকদের পক্ষে এই আইন পাশ করানো সম্ভব হয়েছে বছরের-পর-বছর অসীম সহায়িত্ব প্রদর্শনের ফলে, ফ্যাক্টরি-মালিকদের বিরুদ্ধে একটানা, নাছোড়বান্দা, অনমনীয় লড়াই চালানোর দৌলতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এবং সম্মুখ ও সভা-সমিতি সংগঠনের অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সেইসঙ্গে শাসক-শ্রেণীর মনোকার বিভেদগুলিকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে। এই আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ শ্রমিকদের রক্ষাকবচস্বরূপ, ক্রমশঃ এর কার্যকরতা বিস্তৃত হয়েছে শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে এবং গত বছর তে এটি সকল পেশার শিল্পের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়েছে—অন্ততঃক্ষে যে-সমস্ত পেশার স্থূলোক ও শিল্পীদের কাজে নিযুক্ত করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে তে বটেই। আমাদের আলোচ্য বইটিতে ইংল্যান্ড শ্রমদিনের এই আইনগত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। উত্তর জার্মান রাইখ্‌স্টাগেরও পরবর্তী অধিবেশনে ফ্যাক্টরি-সংক্রান্ত আইনকানুন

নিম্নে আলোচনা হতে চলেছে। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে ফ্যাক্টরির শ্রম-নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা হবে। আমরা আশা করি যে জার্মান শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কেউই আগে মার্কসের লেখা আলোচ্য বইখানি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না-হয়ে উপরোক্ত প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়াটির আলোচনায় নামবেন না। মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে অনেক-কিছু অর্জন করার আছে। জার্মানিকে শাসক-শ্রেণীগণ্ডুলির মধ্যকার ভেদ-বিভেদগুলি ইংলণ্ডের শাসক-শ্রেণীগণ্ডুলির ওই ভেদ-বিভেদের চেয়ে শ্রমিকদের পক্ষে বেশি অনুকূল, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এত অনুকূল অবস্থা কখনও ছিল না এবং এখনও নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, সর্বজনীন ভোটাধিকার শাসক-শ্রেণীগণ্ডুলিকে বাধ্য করছে শ্রমিকদের কাছ থেকে আনুকূল্যের প্রত্যাশী হতে। এই পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের চার-পাঁচজন প্রতিনিধিই রীতিমতো একটি শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি অবশ্য তাঁরা জানেন তাঁদের এই বিশেষ অবস্থানকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, সবচেয়ে বেশি করে যদি তাঁরা জানেন যে আলোচ্য আইনে বিতর্কের বিষয়টি কী,— কেননা এই বিষয়টি বুদ্ধোন্নতদের জানা নেই। আর এ-কাজে মার্কসের এই বই তাঁদের হাতে-হাতে সর্বকিছু তথ্যের যোগান দিতে সমর্থ।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি ভারি চমৎকার পর্যালোচনার আলোচনায় না-থেকে সেগুলির পাশ কাটিয়ে এসে থামছি একেবারে বইখানির শেষ পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে পুঞ্জির সমুদয়-সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই প্রথম দেখানো হয়েছে যে পুঞ্জিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ যে-পদ্ধতি কার্যকর করে তোলে একদিকে পুঞ্জিপতিরা ও অপরদিকে মজদুরনির্ভর-শ্রমিকরা, তা কেবল-যে অনবরত পুঞ্জিপতির স্বার্থে তার পুঞ্জি নতুন করে উৎপন্ন করে চলে তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা অনবরত নতুন করে উৎপাদন করে শ্রমিকদের দারিদ্র্যও। এবং এর ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সব সময়েই একদিকে অস্তিত্ব থাকে সকল জীবিকা, শিল্পোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল ও শ্রমের সকল হাতিয়ারের একচেটিয়া মালিক নতুন-নতুন যতসব পুঞ্জিপতির এবং অপরদিকে অস্তিত্ব থাকে বিপুল-সংখ্যক শ্রমিকের, যারা বাধ্য হয় পূর্বোক্ত ওই পুঞ্জিপতিদের কাছে এমন

একটা অর্থের বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে যে-অর্থে সংগৃহীত জীবনধারণের উপায়াদি বড়জোর তাদের কর্মক্ষম অবস্থায় টিকিয়ে রাখার ও কর্মক্ষম প্রলোভারিয়েতের একটি নতুন প্রজন্মের লালনের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে পুঁজি কেবল নিছক পুনরুৎপাদিতই হয় না, তা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে বিপুল থেকে বিপুলতর পরিমাণ হয়ে চলে এবং এর ফলে সম্পৃক্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তা ক্ষমতাবিস্তার করে। এবং একদিকে পুঁজি যেমন ক্রমশ বেশি-বেশি মাত্রায়, ব্যাপকভাবে নিজের পুনরুৎপাদন করে চলে, তেমনিই অপরদিকে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপকহারে ও বেশি-বেশি সংখ্যায় পুনরুৎপাদন করে চলে সম্পৃক্তহীন শ্রমিক শ্রেণীরও। '...পুঁজির সৃষ্টি ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজি-সম্পর্কের পুনরুৎপাদন ঘটায়, এক মেরুতে জমে ওঠে বেশি-বেশি সংখ্যায় বা ক্রমশ বড় থেকে বড় পুঁজিপতি এবং অপর মেরুতে জমে ওঠে ক্রমশ বেশি-বেশি মজুরনির্ভর-শ্রমিক।... পুঁজির সৃষ্টি-সংগ্রহের অর্থ তাই প্রলোভারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি' (পৃষ্ঠা ৬০০)।* অবশ্য যন্ত্রপাতির উন্নতি, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা, ইত্যাদির কারণে যেহেতু একই পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে ক্রমশ কম থেকে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, যেহেতু ক্রমশ নিখুঁত হয়ে-ওঠা এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্রমশ বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলার এই ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান পুঁজির পরিমাণের চেয়েও দ্রুত বেড়ে ওঠে, সেইহেতু ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্রমিকের কী অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে?—এই শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী, ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ কিংবা মাঝামাঝি হলে এই বাহিনীর শ্রমিকদের মজুরি দেয়া হয় তাদের শ্রমের মূল্যের চেয়ে কম হারে এবং কাজে নিয়োগ করা হয় অনিয়মিতভাবে, কিংবা জনসাধারণের দয়ার দানের ওপর ছেড়ে রাখা হয় তাদের, কিন্তু যখন ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষরকম চাপা হয়ে ওঠে—যেমন, এখন ইংল্যান্ডে যে-অবস্থাটা স্পষ্ট প্রতীয়মান—তখন এরাই পুঁজিপতিদের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে সকল অবস্থাতেই নিয়মিতভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিরোধ

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, রুস্কা, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬১০-৬১১।—

চূর্ণ করতে ও তাদের মজদুরির হার নিচু করে রাখতে বাবস্বত হয়ে থাকে এই অতিরিক্ত শ্রমিকদের বাহিনী। সামাজিক সম্পদ যত বৃদ্ধি পায়... তত বেড়ে চলে আপেক্ষিক এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শিল্পের এই অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী। কিন্তু সক্রিয় (বা নিয়মিতভাবে নিযুক্ত) শ্রমিক-বাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত বাহিনীর জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তত বৃদ্ধি পায় সংহত (বা স্থায়ী) অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শ্রমিকদের বিভিন্ন স্তরের মানদুঃ, আর এদের শ্রমের যন্ত্রণার বিপরীত অনুপাতে বেড়ে চলে এদের দুঃখদুর্দশা। পরিশেষে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী স্তরগুলি ও শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী যত বহুব্যাপক হয়ে ওঠে, সরকারি নিঃস্বভাও তত বেড়ে ওঠে। পুঁজিতান্ত্রিক সঙ্কটের এই-ই হল একান্ত সাধারণ নিয়ম' (পৃষ্ঠা ৬৩১)।*

কডাকড়ি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত এই সমস্ত সিদ্ধান্ত (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা বিশেষরকম সতর্ক থাকেন এই সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডনের এমনকি চেষ্টামাত্রও না করার ব্যাপারে) হল আধুনিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান-প্রধান নিয়মের কয়েকটি। কিন্তু এতেই কি পুরো কাহিনী বলা হয়ে গেল? মোটেই না। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলি তীব্রভাবে প্রকট করে তুলেছেন মার্কস, আবার একই রকম জোরালো ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে এই সমাজ-ব্যবস্থাটির প্রয়োজন ছিল সমাজের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তুলে এমন একটা স্তরে উন্নীত করার জন্যে যার ফলে সমাজের সকল সদস্যের পক্ষে মানুুষের যোগ্য সমান বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে। সমাজের এর পূর্ববর্তী সকল ধরনই উপরোক্ত এই বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত বা অতিরিক্ত দরিদ্র অবস্থায় ছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনই প্রথম এই বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উৎপাদনী শক্তিসমূহ সৃষ্টি করে, আবার ওই একই সঙ্গে বিপুল-সংখ্যক ও নিপীড়িত শ্রমিকদের তা সৃষ্টি করে সেই সামাজিক শ্রেণী হিসেবে-- যে-শ্রেণী ক্রমশ বেশি-বেশি বাধা হয় ওই সামাজিক সম্পদ

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কা, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬৪৫। —

ও উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের মালিকানা ছিনিয়ে নিতে যাতে সেগুণি বর্তমানে একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা না হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে সমগ্র সমাজের উপকারার্থে।

১৮৬৮ সালের ২ থেকে

১৩ মার্চের মধ্যে

এঙ্গেলসের লেখা

Demokratisches Wochenblatt

পত্রিকার ১২ ও ১৩ সংখ্যাঃ

১৮৬৮ সালের ২১ ও ২৮ মার্চ

এরিতে প্রকাশিত

পত্রিকার পৃষ্ঠা

অনুযায়ী মর্মেতে

পাণ্ডুলিপি তথ্য ন

ভাষায় লিখিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

‘পদার্থ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে

উদ্ধৃত মূল্য সম্বন্ধে মার্কস তাহলে এমন কী বলেছেন যা নতুন কথা? এটা কেমন করে সম্ভব হল যে উদ্ধৃত মূল্য সম্বন্ধে মার্কসের তত্ত্ব বিনামূল্যে বজ্রপাতের মতো আসল জায়গায় গিয়ে ঘা দিল এবং তা আবার সকল সভ্য দেশেই, আর তাঁর সকল সমাজতন্ত্রী পদবিস্তারী—এমনকি রড্‌বেট্‌স-এরও—তত্ত্বগুলি কোনো চিহ্ন না-রেখে একেবারে ধুলিসাং হয়ে গেল?

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা চলে রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত ফ্রজিস্টন (প্রদাহ)-সম্পর্কিত তত্ত্বটি-যে সর্বস্বীকৃত ছিল একথা আমরা জানি। এই তত্ত্ব-অনুযায়ী, সকল অগ্নিসংযোগ বা দহনের মূল কথা হল যে-কোনো জ্বলন্ত বস্তু থেকে অপর একটি কল্পিত পদার্থ, একটি পুরোপুরি দাহ্য পদার্থ ফ্রজিস্টনের পৃথকীভবন-প্রক্রিয়া। সেকালে পরিচিত প্রায় সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হিসেবে এই তত্ত্বটিকে তখন যথেষ্ট বলে মনে করা হোত, যদিও বহুক্ষেত্রেই এটিকে কাজে লাগাতে হোত জোর করেই। অতঃপর ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে এমন এক ধরনের বায়ু উৎপাদন করলেন যা এত বিশুদ্ধ, ফ্রজিস্টন থেকে এত মৃদু অবস্থায় পেলেন তিনি যে সাধারণ হাওয়াকে তার তুলনায় ভেজাল-মেশানো বলে বোধ হল। তিনি এর নাম দিলেন ফ্রজিস্টন-মৃদু বায়ু। তাঁর এই আবিষ্কারের অল্প কিছু পরে সুইডেনে শেলেও একই ধরনের বায়ু আবিষ্কার করলেন এবং আবহাওয়ায় তার উপস্থিতিও লোকসমক্ষে পরীক্ষা করে দেখালেন! তিনি আরও দেখতে পেলেন যে এই বায়ুর মধ্যে কিংবা

এমনিতে সাধারণ হাওয়ার মধ্যে যখনই কোনো বস্তু পোড়ানো হয় তখনই এই বায়ু অন্তর্ধান করে। শেলে তাই এর নাম দিলেন অগ্নিবায়ু।

‘এই তথ্যগুলি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে বাতাসের একটি উপাদানের সঙ্গে ফ্লজিস্টনের সংমিশ্রণের ফলে (অর্থাৎ, দহনক্রিয়ার ফলে) খে-যৌগিক পদার্থ বা যৌগের উদ্ভব ঘটে তা অগ্নন অথবা উত্তাপ ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং তা কচের মধ্যে দিয়ে বহির্গত হয়।’*

প্রিস্টলে ও শেলে আসলে যা উৎপাদন করেছিলেন তা হল অক্সিজেন গ্যাস, কিন্তু এটি-যে কী পদার্থ তা তাঁরা জানতেন না। তাঁরা ‘গ্যাসটি আবিষ্কার করা সত্ত্বেও আটকে রইলেন’ ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত ‘তত্ত্বের ধানধারণার বেড়া জালে’^১ যা নাকি পরে ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা ধারণাটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে বিপ্লব এনেছিল সেই মৌল উপাদানটি তাঁদের হাতে ভবিষ্যৎহীন ও বক্যা হয়ে রইল। কিন্তু গ্যাসটি আবিষ্কারের পরই প্রিস্টলে তাঁর এই আবিষ্কারের খবর জানিয়েছিলেন পারিসে লাভোয়াজিয়ে-কে, আর লাভোয়াজিয়ে এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তখন পরীক্ষা শুরু করলেন ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা রসায়নশাস্ত্র নিয়েই। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে এই নতুন ধরনের বায়ু আসলে একটি নতুন রাসায়নিক মৌল উপাদান এবং দহনক্রিয়ার সময়ে যা ঘটে তা হল জ্বলন্ত বস্তুটি থেকে রহস্যময় ফ্লজিস্টনের অন্তর্ধান নয়, জ্বলন্ত বস্তুটির সঙ্গে এই নতুন মৌল উপাদানের সংযোগ। এইভাবে লাভোয়াজিয়েই প্রথম গোটা রসায়নশাস্ত্রকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করালেন, যা নাকি তার আগে দাঁড়িয়ে ছিল উলটোমুখে মাথায় ভর দিয়ে তার ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে। এবং যদিও তিনি প্রথমোক্ত দুই বিজ্ঞানীর সমসময়ে ও তাঁদের থেকে পৃথক ও স্বাধীনভাবে অক্সিজেন উৎপাদনে সমর্থ হন নি (যদিও পরে তিনি তাই-ই দাবি করেছেন), তবু তৎসত্ত্বেও তাঁরা দু’জন নন। লাভোয়াজিয়েই ছিলেন অক্সিজেনের সত্যিকার আবিষ্কর্তা। বাকি দু’জন অক্সিজেন নিছক উৎপাদনই করেছিলেন, কিন্তু কী-যে তাঁরা উৎপাদন করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না।

* Roscoe und Schorlemmer. ‘Ausführliches Lehrbuch der Chemie’. Braunschweig, 1877, I, S. 13, 18.

প্রিস্টলে ও শেলের তুলনায় লাভেয়ারজিয়ে-র অবস্থান যা ছিল, উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্বের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের তুলনায় মার্কসের অবস্থানও ছিল তাই। কোনো শিল্পোৎপাদনের মূল্যের যে-অংশকে আমরা এখন উদ্ভূত মূল্য বলে থাকি তার অস্তিত্ব মার্কসের বহু পূর্বেই নিরূপিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত মূল্যের উপাদান-যে কী, তা-ও কম-বেশি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ইতিপূর্বেই। অর্থাৎ, বলা হয়েছিল যে ওই উপাদান হচ্ছে শ্রমের সেই উৎপাদ, যার জন্যে উৎপাদের আত্মসাৎকারী তার সমান মূল্যের কোনো অর্থ মজুদ হিসেবে দেয় নি। কিন্তু তখন এর বেশি আর কেউ এগোতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী — ধ্রুপদী বুদ্ধোন্মত্তা অর্থশাস্ত্রীরা — বড় জোর অনুসন্ধান করেছিলেন শ্রমের উৎপাদ শ্রমিক ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকের মধ্যে কী অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় শুদ্ধমাত্র সেই ব্যাপারটা নিয়ে। এছাড়া অপর গোষ্ঠীটি — অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীরা — এই বাঁটোয়ারাকে অন্যান্য বিবেচনা করে এই অন্যান্য দূরীকরণের মনগড়া কাগপনিক উপায়াদি উদ্ভাবনের চেষ্টায় মেতেছিলেন। আর এই উভয় গোষ্ঠীই বন্দী হয়ে রয়ে গেলেন তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছ-থেকে-পাওয়া অর্থনৈতিক ধ্যানধারণায় বেড়াঙ্কালে।

এই পটভূমিতে এগিয়ে এলেন মার্কস। আর তিনি অগ্রসর হলেন তাঁর সকল পূর্বসূরীর প্রত্যক্ষ বিরোধী মত পোষণ করে। ওই পূর্বসূরীরা যেখানে সমাধানের সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানে তিনি সন্ধান পেলেন কেবলমাত্র সমস্যা। তিনি দেখলেন যে ফিজিস্টন-মুক্ত বায়ুর অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই অগ্নিবায়ুরও, আছে শুধু অক্সিজেন; তিনি বুঝলেন যে ব্যাপারটা এক্ষেত্রে নিছক একটি অর্থনৈতিক ঘটনাকে লক্ষ্য করা ও লিপিবদ্ধ করায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, কিংবা তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না ওই ঘটনার সঙ্গে চিরন্তন ন্যায়বিচার ও সত্যিকার নৈতিকতার সংঘর্ষের পর্যালোচনায়, আসলে ব্যাপারটা হল এমন একটি তথ্যের আবিষ্কার যা গোটা অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই বিপ্লব এনে দিতে বাধ্য এবং যা সকল পটুজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মর্মকথার চাবিকাঠি। অবশ্য এটা তাঁর পক্ষেই সত্য, যিনি এই চাবিকাঠি ব্যবহার করতে শিখলেন। এই তথ্যটিকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে মার্কস তাঁর হাতের কাছে লভ্য অর্থশাস্ত্রের গোটা বিন্যাসকেই পরীক্ষা করে দেখলেন, ঠিক

যেমন ভাবে লাভোন্মাদিগ্নে অগ্নিজেনকে সুচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে হাতের কাছে লভ্য ফ্রিজিস্টন-সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তকে দেখেছিলেন পরীক্ষা করে। উক্ত মূল্য পদার্থটি কী তা জানার জন্যে মার্কসকে প্রথমে জানতে হয়েছে মূল্য পদার্থটি কী। মূল্য-সংক্রান্ত খোদ রিকার্ডার তত্ত্বটিকেই এর জন্যে তাঁকে সমালোচনার অধীনে আনতে হয়েছে। এইভাবে মার্কস শ্রম বস্তুটির পর্যালোচনা করেছেন তার মূল্য উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তিনিই প্রথম দৃঢ়ভাবে এই মতের প্রতিষ্ঠা করলেন যে কোন ধরনের শ্রম মূল্য উৎপাদন করে ও কেন ও কীভাবে তা উৎপাদন করে এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মূল্য বস্তুটি আসলে এই ধরনের ঘনীভূত শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। উল্লেখ্য যে মার্কসের আগে রডবের্টস তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ধরতেই পারেননি। মার্কস অতঃপর পরীক্ষা করে দেখলেন পণ্যসম্ভারের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি, এবং দেখলেন কীভাবে ও কেমন করে মূল্য-সম্পর্কিত তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দৌলতে পণ্যসম্ভার ও পণ্য-বিনিময় পণ্য ও অর্থের বৈপরীত্যের জন্ম দিতে বাধ্য। এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কসের অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্বটি এ-বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ, ও বর্তমানে খোলাখুলি স্বীকার না-করা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে সর্বজনগৃহীত তত্ত্ব। অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরসাধন নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মার্কস প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তরের ভিত্তি হল শ্রমশক্তির দ্বন্দ্ব ও বিহীন। সাধারণভাবে শ্রমের জাহগায় শ্রমশক্তি, বা তার মূল্য-উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যটিকে বদলে নেয়ার ফলে এক কলমের আঁচড়ে তিনি এমন একটি সমস্যার সমাধান করলেন যে-সমস্যার ভূবোপাহাড়ের ধাক্কায় রিকার্ডার মতবাদের জাহাজের ভরাডুবি হয়ে গিয়েছিল। সে-সমস্যা হল, শ্রমের দ্বারা রিকার্ডার মূল্য-নিরূপণ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের সামঞ্জস্যবিধানের অসম্ভাব্যতা। 'বন্ধ' ও 'চল' পুঁজির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার ফলে মার্কসই প্রথম একেবারে খুঁটিনাটির বিশদীকরণ সহ উক্ত মূল্য তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সত্যিকার পথের রূপরেখা নিরূপণে সমর্থ হলেন এবং ফলত সমর্থ হলেন তার ব্যাখ্যা যোগানোতেও। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে তাঁর পূর্বসূরীদের কেউই এ-কাণ্ডে সমর্থ হননি। এইভাবে মার্কস খোদ পুঁজির মধ্যেই এমন এক তারতম্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন যে-

ব্যাপারে তাঁর আগে না-রড্‌বেট্‌স না-বুর্জেয়া অর্থশাস্ত্রীরা কেউই কোনো কলকিনারা করে উঠতে পারেন নি। অথচ আলোচ্য এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের চাবিকাঠিটি যুগিয়ে দিচ্ছে—ফের একবার যার অত্যন্ত লক্ষণীয় প্রমাণ মিলেছে ‘পুঁজি’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং আমরা দেখাব যে এর আরও বেশি উল্লেখ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। মার্কস উদ্ভূত মূল্যের আরও বিশ্লেষণ করে তার দুটি ধরন আবিষ্কার করেছেন, যথা অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উদ্ভূত মূল্য; এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ওই দুই ধরনের উদ্ভূত মূল্য-যে বিভিন্ন, অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তা দেখিয়েছেন। উদ্ভূত মূল্য নিরূপণের ভিত্তিতে মার্কস বিকশিত করে তুলেছেন মজদুর সম্পর্কে এ-পর্বন্ত আমরা যা পেরেছি তার মধ্যে এই প্রথম যুক্তিসম্মত একটি তত্ত্ব এবং এই প্রথম তিনি নির্ধারণ করলেন পুঁজিতান্ত্রিক সপ্তয়ের ইতিহাসের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার ঐতিহাসিক প্রবণতার একটি রূপরেখা।

১৮৮৫ সালের ৩ মে তারিখে
এঙ্গেলস-লিখিত প্রবন্ধ
প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়
গ্রন্থকার: K. Marx.
‘Das Kapital. Kritik
der politischen Oeconomie’.
Zweiter Band, Herausgegeben
von Friedrich Engels,
Hamburg, 1885.

গ্রন্থের পাঠ
অনুবাসী মর্দুপ্রত
পাণ্ডুলিপি প্রামাণ
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

জেনেভায় অবস্থিত রুশ শাখার
কমিটি-সদস্যদের কাছে
আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদের পত্র (৫৪)

নাগরিকগণ,

গত ২২ মার্চের সভায় সর্বসম্মত ভোটে সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেছে যে আপনাদের গৃহীত কর্মসূচি ও নিয়মাবলী আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর সঙ্গে সূক্ষ্মমঞ্জস। ফলে সাধারণ পরিষদ সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের শাখাকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সাধারণ পরিষদে আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানজনক কর্মভার আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি গ্রহণ করছি।

কর্মসূচিটিতে আপনারা বলেছেন:

‘...পোল্যান্ডের নিপীড়িত সাম্রাজ্যিক জোয়াল এমন একটি গতিরোধক ফলবিশেষ যা উভয় জাতির — যেমন রুশ তেমনই পোলিশ জাতির — রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে একই রকম বাধার সৃষ্টি করছে।’

সেইসঙ্গে আপনারা একথা বললেও ভুল হোত না যে রাশিয়ার তরফে পোল্যান্ড ধ্বংসের ব্যাপারটা জার্মানিতে, এবং ফলত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেই, সামরিক শাসনের অস্তিত্বের সত্যিকার হেতু এবং ওই শাসনকে তা অতীব ক্ষতিকর সমর্থন যোগাচ্ছে। অতএব পোল্যান্ডের বন্ধনশৃঙ্খল চূর্ণ করার জন্যে কাজ করতে গিয়ে রুশ সমাজতন্ত্রীরা উপরোক্ত ওই সামরিক শাসন ধ্বংস করারও মহৎ বৃত্ত গ্রহণ করেছেন। ইউরোপীয় প্রলোভারিয়েতের সামগ্রিক মর্দক অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এই কাজটি একান্ত অপরিহার্য।

কয়েক মাস আগে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে পাঠানো ফ্লোরোভস্কির ‘রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা’ শীর্ষক বইখানি আমি পাই। বইখানি সত্যিই

ইউরোপের চোখ খুলে দিয়েছে। সারা ইউরোপ মহাদেশে এমনকি তৎকালীন বিপ্লবীরা পর্যন্ত রুশ আশাবাদের যে-কাল্পনিক ধারণা প্রচার করেছে, নির্মাণভাবে তার বিপরীতে যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে বইটি। যদি আমি বলি যে বইখানিতে একটি বা দুটি জায়গায় এমন কিছু-কিছু কথা লেখা হয়েছে যা বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচককে পুরোপুরি খুঁশি করতে পারে নি, তাহলেও বইটির মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। এটি হল এক দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষক, এক অক্লান্ত কর্মী, এক নিরপেক্ষ সমালোচক, এক মস্ত বড় শিল্পী এবং সবচেয়ে বেশি করে সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন সম্পর্কে অসহিষ্ণু ও সকল জাতীয় প্রশংসা অসহ্য করা এবং উৎপাদক শ্রেণীর সকল দুঃখকষ্ট ও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বাকুল অংশভাক এক ব্যক্তির রচিত একখানি গ্রন্থ।

ফ্লোরেন্সিস্কির এই ধরনের বই এবং আপনাদের শিক্ষক চের্নিশেভস্কির বইগুলি রাশিয়াকে যথার্থ মর্যাদার অধিকারী করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে আপনাদের দেশও আমাদের যুগের আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেছে।

ব্রাত্ত্‌প্রতিম অভিনন্দন সহ
কার্ল মার্কস

লন্ডন, ২৪ মার্চ, ১৮৭০ সাল

জেনেভা থেকে প্রকাশিত
'নারোদনয়ে দিয়েলো'
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়,
১৫ এপ্রিল, ১৮৭০ সালে মুদ্রিত

পত্রিকার পাঠ
অনুমায়ী মুদ্রিত
পাণ্ডুলিপি রুশ
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

গোপনীয় চিঠি (৫৫)

(অংশ)

৪) ইংল্যান্ডের জন্যে গঠিত ফেডেরাল পরিষদ থেকে সাধারণ পরিষদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটি সম্বন্ধে।

L'Égalité পত্রিকা(৫৬) প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই এই প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের সভায় থেকে-থেকে উত্থাপন করেছেন পরিষদের দু'একজন ইংরেজ সদস্য। কিন্তু সর্বদাই এ-প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

যদিও বৈপ্লবিক উদ্যোগ সম্ভবত আসবে ফ্রান্স থেকে, তবু একমাত্র ইংল্যান্ডই পারে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপ্লবের চালক-দণ্ড হিসেবে কাজ করতে। এটি হল সেই একমাত্র দেশ যেখানে আর কৃষক বলে কেউ নেই এবং যেখানে ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত অল্প কয়েকজনের হাতে। সেই একমাত্র দেশ এটি যেখানে পুঞ্জিতান্ত্রিক গঠন, অর্থাৎ পুঞ্জিপতি-প্রভুদের অধীনে ব্যাপক হারে সম্বন্ধ শ্রমিক, কার্ঘ্য উৎপাদনের গোটা এলাকাটাই জুড়ে আছে। এটি সেই একমাত্র দেশ যেখানে জনসাধারণের এক বিপুল সংখ্যাধিক অংশ মজুরনির্ভর-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। সেই একমাত্র দেশ এটি যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পরিপক্বতা ও সর্বজনীনতা অর্জন করেছে। এটি হল সেই একমাত্র দেশ বিশ্ব বাজারের ওপর যার কর্তৃত্বের দরুন এখানকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-কোনো বিপ্লব সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গোটা দুনিয়াকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। জমিদারি-ব্যবস্থা ও পুঞ্জিতন্ত্র যদি ইংল্যান্ডে ওই দু'টি ব্যবস্থার ধ্বংস উদাহরণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় অপরিদকে তাদের ধ্বংসের বৈশ্বিক পরিবেশ ও সবচেয়ে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে এখানে। এখন, প্রলোভনীয় বিপ্লবের এই প্রধান চালক-দণ্ডটির হাতলে যখন সরাসরি হাত রাখার মতো চমৎকার অবস্থানে আছে সাধারণ পরিষদ, তখন সেই চালক-

দলটি নিছক ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো বোকারি, এমনকি বলতে পারি অপরাধ, আর কী হতে পারে!

সমাজ-বিপ্লব সাধনের পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপাদান ইংরেজ-জাতির আছে। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে যার অভাব তা হল, সামান্যীকরণের মানসিক প্রবণতা ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা। একমাত্র সাধারণ পরিষদ তাঁদের এটা যুগিয়ে দিতে পারে, এবং এইভাবে দ্রুতগামী করে তুলতে পারে সত্যিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে—এখানে এবং ফলত সর্বত্রই। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে-বিপুল ফল পেয়েছি আমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শাসক-শ্রেণীগণ্ডুলির সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহ, যেমন, *Pall Mall Gazette*, *Saturday Review*, *Spectator*, *Fortnightly Review* (৫৭)। এছাড়া এই কিছুকাল আগেও যঁরা ইংরেজ শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের ওপর বড়রকমের প্রভাববিস্তার করে ছিলেন সেই কমন্স-সভা ও লর্ডস-সভার তথাকথিত ব্যাডিকাল সদস্যদের কথা তো বাদই দিলাম। এঁরা সবাই মিলে প্রকাশ্যে আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন এই বলে যে আমরা ন্যাক শ্রমিক শ্রেণীর মন বিষয়ে দিয়েছি ও তাঁদের মধ্যে ইংরেজসুলভ মেজাজ দিয়েছি নষ্ট করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে আমরা ঠেলে নিয়ে চলেছি বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পথে।

সত্যি-সত্যি এই পরিবর্তন সংঘটনের একমাত্র পন্থা হল আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ যেভাবে প্রচারকার্য চালাচ্ছে তা-ই। সাধারণ পরিষদ হিসেবে আমরা এমন সব ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ভূমি ও শ্রম-নীতি (৫৮) প্রতিষ্ঠার মতো) ঘটাতে পারি, যেগুলিকে কার্যকর করে তোলার বিশেষ কায়দার ফলে পরে জনসাধারণের চোখে তা ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলে প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু যদি সাধারণ পরিষদের বাইরে একটি ফেডেরাল পরিষদ গঠন করা হয়, তাহলে তার তৎক্ষণিক ফলাফল কী দাঁড়াবে?

সাধারণ পরিষদ ও সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে ফেডেরাল পরিষদ সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের অধিকার হারাবে। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ হারাবে উপরোক্ত ওই বিপুল

চালক-দণ্ড চালনার অধিকার। যদি আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ত্রিষাফলাপ চালানোর পরিবর্তে লোক-দেখানো বকবকানির ভক্ত হতাম, তাহলে হয়তো *L'egalite*-র প্রশ্নের প্রকাশ্যে জবাব দেয়ার মতো ভুল করেই বসতাম; হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতাম কেন সাধারণ পরিষদ 'এমন একগাদা কাজের কুটকামেলা' যেচে ঘাড়ে নিয়েছে!

ইংলন্ডকে অন্যান্য দেশের মধ্যে নিছক যে-কোনো একটি দেশ হিসেবে মোটেই গণ্য করা চলে না! এ-দেশটিকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে পৃথিবীর রাজধানী হিসেবে।

৫) **আয়ল্যান্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে (৫৯) সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব-সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্বন্ধে।**

ইংলন্ড যদি জমিদারি-প্রথা ও ইউরোপীয় পৃথিবীতন্ত্রের দুর্গ-প্রাকার হয়, তাহলে একটিমাত্র জায়গা যেখানে সরকারি ইংলন্ডকে সত্যিকার সজোর আঘাত দেয়া যেতে পারে তা হল আয়ল্যান্ড।

প্রথম কথা, আয়ল্যান্ড হল ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথার দুর্গ-প্রাকার। আয়ল্যান্ডে যদি এই দুর্গের পতন ঘটে তাহলে ইংলন্ডও তার পতন ঘটবে। তবে আয়ল্যান্ডে এটা ঘটানো এক শো গুণ সহজ কাজ, কেননা সেদেশে অর্থনৈতিক সংগ্রাম একমাত্র ভূ-সম্পত্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত, কেননা এই সংগ্রাম সেখানে একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামও বটে, এবং যেহেতু ইংলন্ডের চেয়ে সেখানকার জনসাধারণ আরও বেশি বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ও বিক্ষুব্ধ। আয়ল্যান্ডে জমিদারি-প্রথা একমাত্র টিকিয়ে রাখা হয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে। যে-মুহূর্তে দুই দেশের মধ্যে বর্তমান জবরদস্তিমূলক সংঘাতের (৬০) অবসান ঘটবে, আয়ল্যান্ডে সেই মুহূর্তেই ফেটে পড়বে সমাজ-বিপ্লব, তবে তা ঘটবে সেকেন্দ্রে অচলিত ধাঁচে। আর এর ফলে ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথা কেবল-যে সম্পদ আহরণের বিপুল এক উৎসই হারাবে তা নয়, হারাবে তার সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তিও, অর্থাৎ আয়ল্যান্ডের ওপর ইংলন্ডের আধিপত্যের পরিচায়ক শক্তিও। এর বিপরীতে, আয়ল্যান্ডে ইংরেজ জমিদারদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়ার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েত খোদ ইংলন্ডেই তাদের ক্ষমতাকে দুর্ভেদ্য করে রাখছে।

দ্বিতীয় কথা, ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী আয়ারল্যান্ডের দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে কেবল-মুখে দরিদ্র আয়ারল্যান্ডবাসীদের ইংলন্ডে দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছে তা-ই নয়, এর ফলে তারা প্রলেতারিয়েতকেও দুইটি বিরোধী শিবিরে ভাগ করে রেখেছে। কেল্টিক শ্রমিকের অগ্নিময় বিপ্লবী প্রকৃতি মিশ খায় না অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রমিকের দৃঢ় অথচ মন্থরগতি চরিত্রের সঙ্গে। ঠিক উল্টো, ইংলন্ডের সবকটি বড়-বড় শিল্পকেন্দ্রে আইরিশ প্রলেতারিয়েত ও ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিষম শত্রুতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আইরিশ শ্রমিক ব্রিটিশ শ্রমিকের প্রতিযোগী হিসেবে শেষোক্ত শ্রমিকের মজদুরি ও জীবনধারণের মান নিচু করে রাখছে বলে সাধারণ ইংরেজ শ্রমিক আইরিশ শ্রমিককে ঘৃণার চক্ষে দেখছে। ইংরেজ শ্রমিক জাতিগত ও ধর্মগত বিষয়ে পোষণ করছে আইরিশ শ্রমিকের প্রতি। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে গরিব শাদা-চামড়ার লোকেরা কালো-চামড়ার ক্রীতদাসদের যে-চোখে দেখে থাকে ইংরেজ শ্রমিকও অনেকটা সেই চোখে দেখে থাকে আইরিশ শ্রমিককে। ইংলন্ডের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যকার এই পরস্পর-বিরোধ বুর্জোয়া শ্রেণী কৃত্রিমভাবে জুঁইয়ে রেখেছে ও তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী জানে যে এই বিভেদই হল তাদের ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকার সত্যিকার গোপন রহস্য।

এই শত্রুতা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারেও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ষাঁড় ও ভেড়ার পালের তাড়নার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আয়ারল্যান্ডবাসীরা সুন্দর উত্তর আমেরিকাতেও গিয়ে জড় হয়েছে এবং সেখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল, ক্রমবর্ধমান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, একমাত্র বন্ধমূল আবেগ হল ইংলন্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গভর্নমেন্ট-দুটিও (অথবা যে-সমস্ত শ্রেণীর তারা প্রতিনিধি সেই শ্রেণীগুলি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ডের মধ্যকার চাপা লড়াইকে জুঁইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ওই ঘৃণা-বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। আর এইভাবে তারা আটলান্টিকের দুই পারের শ্রমিকদের মধ্যে আন্তরিক ও স্থায়ী মৈত্রীজোট স্থাপনে এবং ফলত তাদের মুক্তি অর্জনেও বাধা দিয়ে চলেছে।

তদুপরি, প্রকাণ্ড এক স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষণের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একমাত্র অঙ্গুহাত হল আয়র্ল্যান্ড দখলে রাখা। আর এই সেনাবাহিনীকে, দরকার পড়লে ও আগেও যেমনটি করা হয়েছে সেইভাবে, আয়র্ল্যান্ডে তার সামরিক হাতেখড়ি শেষ হবার পর অক্লেশে ব্যবহার করা চলতে পারবে ব্রিটিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। পরিশেষে, প্রাচীন রোমে একদা বিপুল ও বিকটভাবে যে-ব্যাপারটা ঘটেছিল আজকের ইংল্যান্ড ঠিক সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখছে। আর তা হল, যে-জাতিই অপর জাতির ওপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন চালায় সে নিজ বন্ধনশৃঙ্খল রচনা করে নিজেই।

অতএব আইরিশ সমস্যার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি অতি পরিষ্কার। সমিতির প্রথম কর্তব্য হল ইংল্যান্ডে সমাজ-বিপ্লবকে উৎসাহ যোগানো। আর এই উদ্দেশ্যসাধনে আয়র্ল্যান্ডে প্রচণ্ড এক আঘাত হানা প্রয়োজন।

আয়র্ল্যান্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবাদি ভবিষ্যতের অপরাপর প্রস্তাবের ভূমিকামাত্র। এই ভবিষ্যৎ প্রস্তাবগুলিতে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হবে যে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি বাদ দিলেও বর্তমান জবরদস্তিমূলক সংযুক্তি (অর্থাৎ, আয়র্ল্যান্ডের দাসত্ব)-কে সম্ভব হলে সমকক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের মৈত্রীজোটে এবং প্রয়োজন হলে উভয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণে রূপান্তরিত করা ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির এক পূর্বশর্তবিশেষ।

১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ
ডার্বি নাগাদ রচনা
১৯০২ সালের *Die Neue*
Zeit, Bd. 2, পঞ্চদশ
সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

মস্কো থেকে প্রকাশিত
'প্রথম আন্তর্জাতিকের
সাধারণ পরিষদের
১৮৬৮-১৮৭০ সালের
কার্যবিবরণীতে বিদ্যুত
'গোদান বৃহত্তর আয়র্ল্যান্ডের
ফেডেরাল পরিষদের কাছে
সাধারণ পরিষদের বক্তব্য'
শীর্ষক দলিলের পাতা
অন্যায়ী মুদ্রিত

ফ্রিডারথ এস্‌সেলস

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির লন্ডন সম্মেলনে

১৮৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার

সাংবাদিক-লিখিত প্রতিলিপি অনুসারে (৬১)

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা অসম্ভব। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সংবাদপত্রও প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন হল, কীভাবে এবং কী ধরনের এই রাজনীতিতে যোগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আমাদের পক্ষে রাজনীতি থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। বর্তমানে বিপুল-সংখ্যক অধিকাংশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে কাজ করে চলেছে, আর রাজনীতি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে আমরা সেইসব পার্টির সর্বনাশসাধনে প্রস্তুত নই। জীবন্ত অভিজ্ঞতা, বর্তমান গভর্নমেন্টগুলির রাজনৈতিক উৎপীড়ন শ্রমিকদের বাধ্য করে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা তারা সেটা চাক বা না-চাক এবং তা রাজনৈতিক অথবা সামাজিক যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনে হোক-না কেন। এই শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার কথা প্রচার করার অর্থই হল তাদের বুদ্ধিরে রাজনীতির খপ্পরে ফেলে দেয়া। প্যারিস কমিউন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরদিন সকাল থেকেই প্রলোভিতারের রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণ নিয়মে পর্যাবসিত হয়েছে, ফলত রাজনীতি থেকে বিরত থাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারেই অবাস্তব।

আমরা শ্রেণীসমূহের বিলোপ ঘটতে চাই। কিন্তু তা করার উপায় কী? এর একমাত্র উপায় প্রলোভিতারেরের পক্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এখন প্রত্যেকটি লোক এই সবকিছু মেনে নেয়া সত্ত্বেও আমাদের তবু বলা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামাতে। রাজনীতি-নিরপেক্ষতা বলছে তারা নাকি বিপ্লবী, এমনকি বিশেষ উৎকর্ষের জোরেই বিপ্লবী তারা।

অথচ বিপ্লব হল গিয়ে এক সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক কর্ম এবং যারা বিপ্লব চায় তারা ওই বিপ্লবকে সফল করে তোলার উপায়াদিও অবলম্বন না-করতে চেয়ে পারে না, অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন না-চেয়ে পারে না তারা। কেননা এই রাজনৈতিক আন্দোলনই বিপ্লবের জন্ম তৈরি করে এবং শ্রমিকদের সেই বৈপ্লবিক প্রশিক্ষণ দেয়, যে-প্রশিক্ষণ না-থাকলে যুদ্ধের পরদিন সকালেই শ্রমিকরা ফাঙ্কর ও পিয়াদের হাতে প্রতারণিত হতে বাধ্য। আমাদের রাজনীতি হওয়া উচিত শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি। শ্রমিক পার্টিকে কোনো বুদ্ধিজীবী পার্টির লেজুড় হলে চলবে না কখনও। তাকে হতে হবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর এবং তার নিজস্ব লক্ষ্য ও নিজস্ব রাজনীতি থাকা দরকার।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাসমূহ, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও সংঘ গঠনের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা — এগুলি হল আমাদের হাতিয়ার। আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব ও রাজনীতি থেকে বিরত থাকব, যখন অন্য কেউ আমাদের হাত থেকে ওই হাতিয়ারগুলি কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে? বলা হচ্ছে যে আমাদের তরফে রাজনীতির দ্বিরাঙ্কলাপে রত থাকার অর্থ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাকে আমাদের মেনে নেয়ার সামিল। আমি বলি, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। যতক্ষণ এই বর্তমান ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হুঁগিয়ে দিচ্ছে আমাদের হাতে, ততক্ষণ আমাদের পক্ষ থেকে সেগুলিকে ব্যবহার করলে মোটেই এটা বোঝায় না যে আমরা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছি।

The Communist International

পত্রিকা ১৯৩৪ সালের ২৯

নং সংখ্যার প্রথম সম্পূর্ণভাবে

প্রকাশিত

ফরাসি ভাষার

পান্ডুলিপি অনুবাদ

মুদ্রিত

কার্ল মার্কস

প্যারিস কমিউনের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে
অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি (৬২)

১

‘...গত বছরের ১৮ মার্চের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবেত এই সভা যোগা করছে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে-গৌরবময় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তাকে এই সভা গণ্য করছে সেই মহান সমাজ-বিপ্লবের প্রত্নত্বা হিসেবে যা মানবজাতিকে চিরকালের মতো শ্রেণীর শাসনের হাত থেকে মুক্তি দেবে।’

২

‘...শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির প্রতি কিছয় ও ঘৃণা থেকে জাত গোটা ইউরোপ-জুড়ে-ছড়ানো মধ্য-শ্রেণীগুলির অক্ষমতা ও অপরাধ-অনুষ্ঠান পুরনো সমাজের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছে, তা সে-সমাজের শাসনভার রাজতন্ত্রী অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-কোনো ধরনের গভর্নমেন্টের হাতেই থাকুক-না কেন।’

৩

‘...আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সকল গভর্নমেন্টের জেহাদ ঘোষণা এবং ভাস্‌ইয়ের খুন্দীদের (৬৩) ও সেইসঙ্গে তাদের প্রাণিয়ান বিজেতাদের সন্ত সসৃষ্টি প্রমাণ করছে তাদের সাফলাসমূহের শূন্যগভর্তা এবং তিয়ের ও

প্রাশিয়ার ভিলহেল্মের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে চূর্ণ-করা বীর
অগ্রগামীদের পেছনে সমবেত গোটা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আক্রমণোক্ত
বাহিনীর উপস্থিতি।'

১৮৭২ সালের ১৩ থেকে ১৮ মার্চের
মধ্যে মার্কসের লেখা

*The International
Herald*-এর পাঠ
অনুবাস্য^৬ মূলিত

১৮৭২ সালের ২৪ মার্চ^৭ *La
Liberté*-র দ্বাদশ সংখ্যায়

এবং ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ^৮
The International Herald-এর
তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত

কাল' মার্কস

জমির জাতীয়করণ (৬৪)

ভূ-সম্পত্তিই হল সকল সম্পদের আদি উৎস এবং এটি এমন এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার সমাধানের ওপর নির্ভর করে আছে শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ।

আমি এখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক যতসব আইনজ্ঞ, দর্শনশাস্ত্রী ও অর্থশাস্ত্রীর উপস্থাপিত সকল যুক্তিতর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না, কেবল প্রথমত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এই বক্তব্যটিতে যে ওই সমর্থকরা 'স্বাভাবিক অধিকার'-এর মূখোশের নিচে প্রাণপণে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন জমি ছিনিয়ে নেয়ার আদিম ঘটনাটিকে; যদি সমাজের মূষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে জমি ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা তাদের স্বাভাবিক অধিকারের সামিল হয়ে থাকে, তাহলে সমাজের অধিকাংশের পক্ষে বা প্রয়োজন তা হল কেবলমাত্র যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সংগ্রহ করা যাতে তাদের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরেফিরতি ছিনিয়ে নেয়ার মতো স্বাভাবিক অধিকার তারা অর্জন করতে পারে।

• ইতিহাসের গতিপথে বিজ্ঞতার পশুশক্তির বলে সংগৃহীত তাদের আদি খেতাব, উপাধি ইত্যাদিকে তাদের নিজস্বদেরই জারি-করা আইনের সাহায্যে এক পরনের সামাজিক মর্দাদা দেয়াটো বেশ সন্নিবিধানক বলে দেখেছে।

অতঃপর এসেছেন দর্শনশাস্ত্রী এবং তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ওই সমস্ত আইনকানুনের মধ্যে নিহিত রয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে মানবজাতির সর্বজনীন সমর্থন। কাজেই যদি জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটি এমন কোনো সর্বজনীন সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে

তাহলে স্পষ্টতই তা লোপ পাবে যে-মুহূর্তে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তার ন্যায্যতা মেনে নিতে অস্বীকৃত হবে।

অবশ্য, ভূ-সম্পত্তিতে তথাকথিত এই 'অধিকার'-এর প্রশ্নটি বাদ দিয়েও আমি জোর করে বলতে চাই যে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীভবন, অর্থাৎ সেই সমস্ত ঘটনা যা পুঁজিতন্ত্রী খামারিকে বাধ্য করে কৃষিতে যৌথভাবে সংগঠিত শ্রমকে নিয়োগ করতে এবং ক্রমশ বোঁশ-বোঁশ যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপায়াদি প্রয়োগ করতে - এই সবই ক্রমশ বোঁশ করে জমির জাতীয়করণকে 'সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয়' করে তুলবে এবং এর বিরুদ্ধে ভূ-সম্পত্তির অধিকার-সম্পর্কিত হাজার কথাবার্তাও কোনো কাজে লাগবে না। সমাজের অবশ্য-পূরণীয় চাহিদা মিটবেই ও তা মেটাতে হবেই, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তনাদিও ঘটবে নিজ-নিজ পথ অনুসরণ করে এবং কোথাও দ্রুত কোথাও-বা অপেক্ষাকৃত পুরে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় আইনকানুনও তৈরি করে নেবে।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হল দিনে-দিনে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে চলা, আর উৎপাদন-বৃদ্ধির এই জরুরি প্রয়োজন কখনোই মিটতে পারে না যদি আমরা অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে তাদের খেয়ালখুশি-মারফক ও ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণে কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত করতে দিই, অথবা তাদের অজ্ঞতাবশত জমির উৎপাদিকা শক্তিকে নিঃশেষ হতে দিই। সকল প্রকার আধুনিক পদ্ধতি, যেমন জমির সেচ ও জলনিকাশী-ব্যবস্থা, বাষ্পীয় লাঙলচালনা, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে কৃষিতে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। কিন্তু যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আমরা অধিকারী এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের মতো কৃষিতে ব্যবহার্য যে-কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে, তা কখনোই সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় একমাত্র ব্যাপক হারে জমিচালের বন্দোবস্ত করা ছাড়া।

ব্যাপক হারে জমির চাষ-আবাদ যদি ছোট-ছোট ও টুকরো-টুকরো জমি পৃথকভাবে চাষের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এত উৎকর্ষভর ও লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে (এমনকি খোদ কৃষককে যা নিছক ভারবাহী পশুতে পরিণত করে সেই বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থাতেও

যদি এটি সম্ভব হয়ে থাকে), তাহলে ব্যাপক জাতীয় ভিত্তিতে এই জমিচাষের প্রবর্তন করতে পারলে কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাবে না?

একদিকে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অপরদিকে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দরদাম তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে জমির জাতীয়করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার।

ব্যক্তিগত অপব্যবহারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন-হ্রাসের মতো ব্যাপার অবশ্যই তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, যখন কৃষিকাজ পরিচালিত হবে জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সমগ্র জাতির উপকারার্থে।

আজ এখানে এই বিশেষ প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক চলার সময়ে যে-সমস্ত নাগরিকের বক্তব্য আমি শুনলাম, তাঁরা সবাই জমির জাতীয়করণ সমর্থন করেছেন বটে তবে এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা।

ফ্রান্সের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতে শুনলাম, কিন্তু কৃষক-মালিকানার দেশ ফ্রান্স জমিদারি-প্রথার দেশ ইংল্যান্ডের চেয়ে জমির জাতীয়করণ থেকে আরও দূরে অবস্থান করছে। এটা সত্যি যে ফ্রান্স যার কেনার ক্ষমতা আছে সেই জমি পেতে পারে, কিন্তু ঠিক এই সুযোগটি থাকার ফলেই সেখানে জমি টুকরোটুকরো ভূমিখণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে এবং তা চাষ করছে নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের মেহনত দিয়ে স্বস্বপরিপূর্ণ ও জমির ওপর প্রধানত নির্ভরশীল যতসব কৃষক। এই ধরনের ভূ-সম্পত্তি এবং এ থেকে উদ্ভূত ছোট হারে পৃথক-পৃথক চাষ-ব্যবস্থা যেমন আধুনিক উন্নত কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার এড়িয়ে চলে তেমনই তা খোদ কৃষককে সামাজিক অগ্রগতির, ও সবচেয়ে বেশি করে জমির জাতীয়করণের, সবচেয়ে পাকাপোক্ত শত্রু করে তোলে। যে-জমিতে আনুপাতিকভাবে স্বল্প আয়ের জন্যে সমগ্র প্রাণশক্তি তাকে নিয়োগ করতে হচ্ছে সেই জমির সঙ্গে আশেপাশে বাঁধা, উৎপাদনের বেশির ভাগ অংশ করের আকারে রাষ্ট্রকে, মামলা-মোকদ্দমার খরচ হিসেবে আইনজীবীদের ও ঋণবান্দা সুদ হিসেবে কুসীদজীবীকে দিতে বাধ্য এবং তার কর্মস্থল সেই

ছোট জমিটুকুর বাইরেরকার সকল সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ফরাসিদেশের কৃষক তার জমির টুকরোটি ও সেই জমিতে তার নিছক নামেমাত্র মালিকানাটুকু তব্দু অসম্ভব অন্ধ অনুরাগভরে আঁকড়ে থাকে। আর এইভাবে ফরাসি কৃষকের মধ্যে গড়ে ওঠে শিল্পের শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক মারাত্মক শত্রুতার মনোভাব।

জমির জাতীয়করণের পক্ষে কৃষকের মালিকানার ব্যাপারটি তাই সবচেয়ে বড় বাধা বলে ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থায় আমরা এই বিরাট সমস্যাটির সমাধান অবশ্যই সেদেশে খুঁজতে যাব না।

মধ্য-শ্রেণীর কোনো গভর্নমেন্টের অধীনে জমি ছোট-ছোট টুকরায় ব্যক্তিবিশেষদের কিংবা শ্রমজীবীদের সমিতিগুলির মধ্যে চাষের জন্যে খাজনার ভিত্তিতে বণ্টন করার উদ্দেশ্যে জমির জাতীয়করণ নিষ্পন্ন করলে তা কেবলমাত্র ওই ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যেই বেপরোয়া প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে এবং তার ফলে ঘটবে ক্রমবর্ধমান হারে ‘খাজনা’ বৃদ্ধি ও তা আবার জমি-আত্মসাৎকারীদের নতুন-নতুন সুযোগ জুটিয়ে দেবে কৃষির উৎপাদকদের শোষণ করার।

১৮৬৮ সালে (৬৫) ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমাদের জনৈক বক্তৃৎ বলেছিলেন:

‘জমিতে ছোট-ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের রয় অনুসারে অন্ধকার, আর বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার ন্যায়বিচারের রায়ে। তাহলে এর একমাত্র একটাই বিকল্প থাকছে। তা হল, জমিকে হতেই হবে গ্রাম্য সমিতিসমূহের সম্পত্তি, অথবা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। এই সমস্যার সমাধান করবে ভবিষ্যৎ।’

আমি বলব, ব্যাপারটা ঘটবে উল্টো। সামাজিক আন্দোলনের পরিণতি ঘটবে এই সিদ্ধান্তে যে একমাত্র স্বয়ং জাতিই সমগ্র জমির মালিক হতে পারে। কেননা জমি সম্ভবদ্ব খেত-মজদুরদের হাতে তুলে দেবার অর্থ দাঁড়াবে সমাজকে বিশেষ একটিমাত্র উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে সমর্পণ করা।

জমির জাতীয়করণ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন ঘটাবে, এবং পরিশেষে কি শিল্পের ক্ষেত্রে ও কি গ্রাম্য ক্ষেত্রে

* সীজার দ্য পাপ। — সম্পাঃ

উৎপাদনের পদ্ধতিভিত্তিক রূপটিকে দেবে বাতিল করে। অতঃপর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণীগত বিশেষ সন্মোগ-সুবিধা ও এ-সমস্ত যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই অর্থনৈতিক বনিয়াদটিও যাবে লুপ্ত হয়ে। তখন অন্যের শ্রমের খরচে বেঁচে থাকা অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন আর খোদ সমাজ থেকে পৃথক কোনো গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব থাকবে না! কৃষি, হানিশিল্প, পণ্যোৎপাদন—এক কথায়, উৎপাদনের সকল শাখাই তখন ক্রমশ সংগঠিত হবে একেবারে যথাযথ পদ্ধতিতে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের জাতীয় কেন্দ্রীভবন তখন হয়ে দাঁড়াবে এমন একটি সমাজের জাতীয় ভিত্তি, যে-সমাজ গঠিত হবে যৌথ ও যুক্তিসম্মত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামাজিক দ্বন্দ্বকলাপে ব্যাপৃত স্বাধীন ও সমকক্ষ উৎপাদকদের সম্মিলন নিয়ে। উনবিংশ শতকের বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে-পথে চলেছে তার জনহিতকর লক্ষ্য হল এই-ই।

১৮৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল

মার্কসের লেখা

১৮৭২ সালের ১৫ জুন

The International Herald

পত্রিকার ১১ নং সংস্করণ

প্রকাশিত

মূল পাণ্ডুলিপি

সঙ্গে মিলিয়ে

সংবাদপত্রের পাঠ

অনুযায়ী মর্মে

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

হেগ-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ কংগ্রেসের
প্রস্তাবাবলী থেকে

১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর (৬৬)

১

নিম্নলিখিত সদস্যপদের পত্রের ,

(১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত) লন্ডন সম্মেলনের নবম-
সংখ্যক প্রস্তাবের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার-সংবলিত নিম্নোক্ত ধারাটি নিম্নাবলীর
অন্তর্ভুক্ত সপ্তম-সংখ্যক ধারার নিচে স্থান পাবে।

ধারা ৭-এর ক। বিত্তবান শ্রেণীগণের যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে
প্রলোভিত হতে শ্রেণী হিসেবে সক্রিয় হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা
বিত্তবান শ্রেণীগণের গঠিত সকল পদনো পার্টির প্রতিপক্ষে স্বতন্ত্র একটি
রাজনৈতিক পার্টিতে নিজেকে সংগঠিত করে।

একটি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে প্রলোভিত হতে এই সংগঠিত রূপ
সমাজ-বিপ্লবের বিজয় ও তার চরম লক্ষ্য শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তিসাধন নিশ্চিত
করার পক্ষে অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই অর্জিত শ্রমিক শ্রেণীর
শক্তিসমূহের মৈত্রীজোটও এই শ্রেণীর হাতে অবশ্যই কাজ করবে তার
শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই শ্রেণীটির সংগ্রামের হাতিয়ার
হিসেবে।

জমি ও পুঞ্জির মালিক-প্রভুরা যেহেতু সর্বদাই তাদের অর্থনৈতিক
একচেটিয়া-বাবস্থার রক্ষায় ও স্থায়ীকরণে এবং শ্রমের দাসত্ববিধানে
তাদের রাজনৈতিক বিশেষ সদ্ব্যোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাই
রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলই প্রলোভিত হতে মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধারাটি ৫ জনের ভোটের বিরুদ্ধে ২৯ জনের ভোটে গৃহীত হয়;
৪ জন এ-ব্যাপারে ভোটদানে বিরত থাকেন।...

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক

লিখিত

পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হয় এই নামে: 'Résolutions

du congrès général tenu

a la Haye du 2 au 7

septembre 1872', Londres, 1872

এবং দুটি সংস্করণে — *La*

Emancipation, ৫২ নং

সংখ্যা, ২ নভেম্বর, ১৮৭২

সাল ও *The International*

Herald, ৩৭ নং সংখ্যা,

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২ সাল

এঙ্গেলসের

পাণ্ডুলিপি

মিলিয়ে পুস্তিকার

পাঠ অনুযায়ী

সংগৃহীত

পাণ্ডুলিপি

ফরাসি ভাষায়

লিখিত

কার্ল মার্কস

হেগ কংগ্রেস

১৮৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে (৬৭)

আম্‌স্টার্ডামে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার

সাংবাদিক-লিখিত প্রতিবেদন অনুসারে

বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতকে রাজারা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হেগ-এ মিলিত হতেন তাঁদের রাজবংশগুলির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে।

আমরাও চেয়েছিলাম ওইখানেই শ্রমিকের বিচার-সভা বসাতে, এ-ব্যাপারে নানা লোকে নানাভাবে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও। সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী জনবসতির মাঝখানে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের এই মহান সমিতির অস্তিত্বের কথা সজোরে ঘোষণা করতে, ঘোষণা করতে তার প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আগে থেকে শুনলে লোকে বলেছে যে আমরা ন্যাকি জমি তৈরি করার জন্যে গোপনে দ্রুত পাঠিয়েছি। একথা অবশ্য অস্বীকার করি না যে আমাদের দ্রুতেরা আছে সর্বত্র। তবে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাদের অচেনা। হেগ শহরে আমাদের দ্রুতেরা হল সেই সমস্ত শ্রমিক যাদের খাটতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনি, ঠিক যেমন আম্‌স্টার্ডামে দৈনিক ষোল ঘণ্টা করে যাদের কাজ করতে হয় আমাদের দ্রুতেরা হল তাদেরই দলের লোকজন। এরাই হল আমাদের গোপন দ্রুত, এছাড়া আমাদের আর কোনো দ্রুত নেই। আর সকল দেশেই, যেখানেই আমরা গিয়ে দেখা দিই সেখানেই দেখি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তারা আগ্রহী হয়ে আছে, কেননা অতি দ্রুত তারা বুঝতে পারে যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অবস্থার উন্নতির পথসন্ধান।

হেগ কংগ্রেস তিনটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করেছে:

এই কংগ্রেস ঘোষণা করেছে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির পক্ষে যে-সমাজ ধমে

পড়ছে সেই পুরনো সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সেইসঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। আর আমরা এটা দেখে সুখী যে লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবটি এখন থেকে আমাদের নিয়মাবলীর* অন্তর্ভুক্ত হল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যে-গোষ্ঠীটি রাজনীতি থেকে শ্রমিকদের বিরত থাকার কথা প্রচার করছিল।

এ-কারণে আমরা এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছি যে উপরোক্ত ওই নীতিগুলি আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে কতখানি বিপত্তজনক ও ক্ষতিকর বলে আমাদের ধারণা।

শ্রমকে নতুন ধারায় সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিককে একদিন রাজনৈতিক আধিপত্য জয় করে নিতে হবে; তাকে পরাস্ত করতে হবে পুরনো রীতিপ্রথাগুলির সমর্থক পুরনো পলিসিকে, আর এই নীতি কার্যকর না-করার শাস্তি হল পৃথিবীতে তাদের রাজত্বের মূখ কখনও দেখতে-না পাওয়া — নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা ও কর্তব্যকর্মকে অবজ্ঞা করার ফলে ঠিক যেমন শাস্তি পেয়েছিলেন একদা প্রাচীন খ্রীস্টীয়ানরা।

তবে আমরা কিন্তু কখনও এমন কথা বলি নি যে উপরোক্ত ওই লক্ষ্য সর্বদা ও সর্বত্র অর্জন করা যাবে হুবহু একই পদ্ধতিতে।

আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানাদি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আমাদের বিবেচনার মধ্যে ধরতেই হবে। একথাও আমরা অস্বীকার করি না যে আমেরিকা, ইংলন্ড ও সেইসঙ্গে আপনাদের প্রতিষ্ঠানাদির কথা আরও ভালো ক'রে জানলে বলতে পারতাম হয়তো হল্যান্ডের মতো দেশেও শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের চরম লক্ষ্য অর্জন করতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের এ-ও স্বীকার করতে হবে যে ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সব দেশেই বলপ্রয়োগ হবে আমাদের বিপ্লবের চালক-দণ্ড; স্বীকার করতেই হবে যে সে-সব দেশে শ্রমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একদিন-না-একদিন আমাদের আশ্রয় নিতে হবে বলপ্রয়োগের।

হেগ কংগ্রেস আমাদের সাধারণ পরিষদের হাতে নতুন-নতুন ও অধিকতর

* এই গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন। — সম্পঃ

ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বস্তুত, এমন একটা সময়ে যখন বিভিন্ন দেশের রাজা বার্লিনে সমবেত হয়েছেন (৬৮) এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অতীত যুগের শক্তিশালী প্রতিনিধিবর্গের ওই সভা অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যখন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন-নতুন ও কঠিনতর দমনপীড়নের ব্যবস্থা গৃহীত হতে চলেছে ও নির্যাতনের রীতি চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখনই হেগ কংগ্রেস তার সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও যে-সংগ্রাম অদূর-ভবিষ্যতে শুরুর হতে চলেছে ও বিচ্ছিন্নতার ফলে এই সংগ্রাম-সম্পর্কিত যে-সমস্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শক্তিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সেগুণিকে কেন্দ্রীভূত করা বিজ্ঞানোচিত ও প্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান করেছে। তাছাড়া সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ববৃদ্ধিতে একমাত্র আমাদের শত্রুরা ছাড়া আর কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? কিন্তু পরিষদের কি কোনো আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র পদলিখবাহিনী আছে যারা পরিষদের ইচ্ছা অনোর ওপর চাপিয়ে দেবে? আর সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ব কি বিশুদ্ধ নৈতিক কর্তৃত্বই নয় এবং পরিষদ কি তার সকল সিদ্ধান্তই পেশ করে থাকে না সেইসব ফেডারেশনের কাছে, যে-ফেডারেশনগুলির ওপর ওইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব ন্যস্ত? এই পরিস্থিতিতে রাজারা যদি কখনও পড়েন, যদি তাঁদের সেনাবাহিনী, পদলিখ ও ম্যাজিস্ট্রেটতন্ত্রের সাহায্যবিস্তৃত হয়ে কখনও এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে নিছক নৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্বের বলে তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখতে হচ্ছে তাহলে কী হবে? তাহলে তাঁরা বিপ্লবের দৃর্জয় অগ্রগতির সামনে পরিণত হবেন দুর্বল তালপাতার সৈপাইয়ে।

পারিশেষে বলি, হেগ কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের দপ্তর স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে নিউ ইয়র্কে। বহু লোক, এমনকি আমাদের কিছু-কিছু বন্ধুজনও, এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁরা কি ভুলে যাচ্ছেন যে আমেরিকা চুম্ব প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের দেশ হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছেন যে প্রতি বছর ওই মহাদেশে বাস উঠিয়ে চলে যাচ্ছে পাঁচ লক্ষ করে মানুষ এবং তারা শ্রমজীবী মানুষ, ভুলে যাচ্ছেন কি যে শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্যের ওই ভূমিতে আমাদের আন্তর্জাতিককে শক্ত শিকড় নামাতেই হবে? এছাড়া কংগ্রেসের অপর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ পরিষদকে অধিকার দেয়া হয়েছে আমাদের সাধারণ স্বার্থসাধনের পক্ষে

প্রয়োজনীয় ও যোগ্য বিবেচনা করলে কিছু-কিছু নতুন লোককে পরিষদের সদস্যদের ভোটে সদস্য নির্বাচন করে নিতে। আশা করা যাক যে পরিষদ যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এমন সমস্ত লোক বেছে নেবে যারা তাঁদের কাজের যোগ্য হবেন এবং ইউরোপে আমাদের সমিতির পতাকা দৃঢ় হাতে বহন করে নিতে সমর্থ হবেন।

নাগরিক বন্ধুগণ, আন্তর্জাতিকের মূল নীতিটির কথা একবার চিন্তা করা যাক। সে নীতি হল সংহতি! এই জীবনদায়িনী নীতিকে দৃঢ় এক ভিত্তিভূমির ওপর, সকল দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই যে-মহান লক্ষ্য আমরা নিজেদের সামনে নির্দিষ্ট করেছি তা অর্জন করতে পারব। বিপ্লব সফল করার জন্যে প্রয়োজন সংহতির, আর এই সংহতির এক মহান উদাহরণ আমাদের জানা আছে—তা হল প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা। প্যারিস কমিউনের যে পতন ঘটেছে তার কারণ, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমতালে ওই সময়ে এক ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলন মাথা তোলে নি অন্যান্য দেশেকেন্দ্রেও — বার্লিনে, মাদ্রিদে ও অন্যান্য জায়গায়।

আমার নিজের কথা বলতে পারি। সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে এই ফলপ্রসূ সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাব, অবিচলভাবে কাজ করে যাব। আমি মোটেই আন্তর্জাতিক থেকে সরে যাচ্ছি না, যেমন অতীতে আমার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে তেমনই আমার বাকি জীবনও নিয়োজিত হবে সামাজিক মতাদর্শগুলির বিজয় অর্জনে। আর আপনারা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে একদিন এই মতাদর্শগুলি প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-বিজয় সম্ভব করে তুলবে।

ৱচনাটি প্রকাশিত হয়

La Liberté পত্রিকার

৩৭ নং সংখ্যায়, ১৮৭২

সালের ১৫ সেপ্টেম্বর

তারিখে এবং *Der*

Volksstaat পত্রিকার

৭৯ নং সংখ্যায়, ১৮৭২

সালের ২ অক্টোবর তারিখে

Der Volksstaat

পত্রিকার পৃষ্ঠের সঙ্গে

মিলিয়ে *La Liberté*-র

পাঠ অনুযায়ী মৃদুচিত্র

প'ডুলিপি ফরাসি

ভাষায় লিখিত

পত্রাবলী

হানোভারস্থিত ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লন্ডন, ১১ জুলাই, ১৮৬৮

...Centralblatt (৬৯) প্রসঙ্গে বলতে হয়, মূল্য কথাটিতে যদি
আদৌ কিছু বোঝা যায় তাহলে আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেতেই হবে, একথা
স্বীকার করে লেখকটি কিছু সর্বাধিক সম্ভব নতিস্বীকারই করেছে। বেচারী
দেখতে পায় নি যে, আমার বই-এ 'মূল্য' (৭০) সম্পর্কে কোনো অধ্যায় যদি
নাও থাকত, তাহলেও প্রকৃত সম্পর্কগুলির যে বিশ্লেষণ আমি দিয়েছি তার
ভিতরই সত্যকার মূল্য-সম্পর্কের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। আলোচিত
বিষয়টি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকেই আসছে
মূল্যের ধারণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নিয়ে এত সব কথার কচ্কাচি।
এমনকি প্রতিটি শিশুও জানে যে, কোনো জাতি যদি, এক বছরের জন্যে নয়,
কয়েক সপ্তাহের জন্যেও কাজ করা বন্ধ রাখে, তাহলে সে জাতি অনাহারে মারা
পড়ে। সকলেই একথাও জানে যে, বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মতো এক-একটা
উৎপন্নরাশির জন্যে লাগে সমাজের মোট শ্রমের বিভিন্ন এবং পরিমাণগতভাবে
নির্ধারিত এক একটা রাশি। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট অনুপাতে
সামাজিক শ্রম বন্টনের এই প্রয়োজনকে সামাজিক উৎপাদনের একটি বিশেষ
রূপের দ্বারা দূর করা যায় না; বদল হতে পারে কেবল তার প্রকাশের রূপটা।
কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে বাতিল করা যায় না। এই নিয়মগুলি যে রূপের
মধ্যে কাজ করে, সেই রূপটিই শৃঙ্খল ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায়
পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ যে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমোৎপাদনের ব্যক্তিগত
বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সামাজিক শ্রমের অন্তঃসম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, সেই
সামাজিক স্তরে শ্রমের আনুপাতিক বন্টন কার্যকরী থাকে যে রূপের মধ্যে,
সেটা হল ঠিক এই উৎপন্নগুলিরই বিনিময়-মূল্য।

মূল্যের নিয়ম কীভাবে কাজ করে তাই বোঝানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে এই নিয়মের বিরোধী এমন সমস্ত ঘটনাকেই কেউ যদি একেবারে গোড়াতেই 'ব্যাখ্যা করতে' চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের আগে বিজ্ঞানকে উপস্থিত করতে হবে। রিকার্ডের ঠিক এই ভুলই করেছিলেন - মূল্য সম্পর্কিত (৭১) তাঁর প্রথম অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তখনও সিদ্ধ নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য বর্গগুলিকে আগেই ধরে নিয়ে মূল্যের নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে ব্যাপারটি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, তত্ত্বের ইতিহাস থেকে সূচনামূলকভাবেই দেখা যায় যে, মূল্য-সম্পর্কের ধারণা বরাবরই একই রয়েছে যদিও কমবেশী স্পষ্ট, কমবেশী মোহবিজ্ঞানিত অথবা কমবেশী বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ। যেহেতু চিন্তাপ্রক্রিয়া নিজেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং নিজেই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, সেইহেতু সত্যাকারের সার্থক চিন্তা সর্বদাই একই থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে শুধু ক্রমে ক্রমে বিকাশের পরিপক্বতা অনুসারে, চিন্তা করার দেহাঙ্গটির বিকাশ সমেত। বাকী সবকিছুই অর্থহীন প্রলাপ।

শুল্ক অর্থনীতিবিদদের এ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও নেই যে, বাস্তব প্রাত্যহিক বিনিময়-সম্পর্কগুলি সরাসরি মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে সোজাসাদি এক হতে পারে না। বুদ্ধিজীবী সমাজের আসল ব্যাপারই হচ্ছে ঠিক এই যে, সেখানে আগে থেকে (a priori) উপপাদনের কোনো সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই। যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে আবশ্যিক তা শুধু অন্ধভাবে কার্যকর একটা গড় হিসেবেই নিজেকে জাহির করে। আর, শুল্ক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, তিনি মস্ত বড় আবিষ্কার করছেন, যখন অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক উদ্ঘাটনের বিপরীতে গর্বভরে দাবি করেন যে দৃশ্যত ব্যাপার অন্যরূপ। আসলে তাঁর গর্বটা এই যে, তিনি দৃশ্য রূপকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাকেই তিনি চরম বলে মনে করেন। তাহলে অদোঁ বিজ্ঞানের দরকার কী?

কিন্তু বিষয়টির আর একটি পটভূমিকাও আছে। একবার যদি অন্তঃসম্পর্কটি বুঝতে পারা যায়, তাহলে বিদ্যমান অবস্থার চিরস্থায়ী প্রয়োজন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধসে পড়ার আগেই, তার সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস ধসে পড়ে। তাই, এই চিন্তাহীন বিভ্রান্তিকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে একান্তভাবেই শাসক-শ্রেণীর

স্বার্থ। অর্থনীতিবিজ্ঞানে একেবারেই চিন্তার কোনো স্থান নেই, এই কথা বলা ছাড়া আর যাদের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক তুরূপের ভাস নেই, সেই সব চাটুকার বাচালদের পয়সা দিয়ে পোষার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কিন্তু আর না, *satis superque* (যথেষ্ট হয়েছে)। অন্তত এটুকু দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধোন্নতদের এই পুরোহিতরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন: শ্রমিকেরা, এমনকি শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরাও যখন আমার বই* পড়ে বুদ্ধতে পারেন এবং অসুবিধা হয় না, তখন এই 'পান্ডিত্যেরানীরা' (!) অভিযোগ করছেন যে, আমি তাঁদের বোধশক্তির কাছে অত্যধিক দাবি করছি।...

১৯০১-১৯০২ সালের *Die*

Neue Zeit পত্রিকার

Bd. 2, ৭ নং সংখ্যায়

সংক্ষেপে প্রথম প্রকাশিত

হয়; 'ল. কুগেলমান সমীপে

মার্ক'সের চিঠিপত্র' বইয়ে

পূর্ণাকারে রুশ ভাষায়

প্রকাশিত হয়

জার্মান ভাষার

পান্ডুলিপি অনুসারে

মুদ্রিত

* ক. মার্ক'স, 'পান্ডিজি'। — সম্পাদ:

নিউ ইয়র্কস্থিত ফ. বল্টে সমীপে মার্কস

[লন্ডন,] ২০ নভেম্বর, ১৮৭২

...সোশ্যালিস্ট বা অধা-সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীগুলির স্থলে সংগ্রামের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর একটি সত্যকার সংগঠন গড়াই ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আদি নিয়মাবলী ও উদ্বোধনী ভাষণের দিকে একবার তাকালেই একথা বোঝা যায়। ওদিকে আবার, ইতিহাসের গতিপথ যদি ইতিমধ্যেই সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদকে চূর্ণ করে না দিত, তাহলে আন্তর্জাতিক নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীবাদ আর সত্যকার শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ চলে সর্বদাই পরস্পরের বিপরীত অনুপাতে। যতদিন শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপযোগী পরিপক্বতা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত সংকীর্ণ ভাবাদর্শ গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের (ঐতিহাসিকভাবে) সার্থকতা থাকে। এই পরিপক্বতা এলেই, সমস্ত গোষ্ঠীই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসে সর্বত্র যা ঘটেছে, আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বেলাতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অচলিত হয়ে পড়েছে যা তা চায় নবজর্জিত রূপের মধ্যে নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব।

শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার আন্দোলন সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকেরই মধ্যে যেসব গোষ্ঠী ও ভেদপন্থাদার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীর দল নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদের অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাসই হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস। এই সংগ্রাম চলেছিল কংগ্রেসগুলিতে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রাম চলেছিল বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পৃথক পৃথক বৈঠকের মাধ্যমে।

প্যারিসে প্রদূষণার্থীরা (মিউচুয়ালিস্ট) (৭২) সমিতির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিল বলে স্বভাবতই সেখানে প্রথম কয়েক বছর লাগামটা তাদের হাতেই ছিল।

পরে অবশ্য সেখানে তাদের বিপরীতে যৌথবাদী, পজিটিভিস্ট ইত্যাদি গোষ্ঠী গঠিত হয়।

জার্মানিতে ছিল লাসালপন্থীদের চক্র। কুখ্যাত শ্ভাইটসারের সঙ্গে আমি নিজে দু'বছর পহেলাপ চালিয়েছিলাম এবং তাঁর কাছে তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলাম যে, লাসালীয় সংগঠন গোষ্ঠীগত সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়, এবং সেইজন্যই আন্তর্জাতিক যে প্রকৃত শ্রমিক-আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তা এই সংগঠনের প্রতিকূল। আমার এই যুক্তি না বোঝার মতো বিশেষ 'কারণ' অবশ্য তাঁর ছিল।

আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে নিজেকে নেতা বানিয়ে 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সংঘ' নামে একটি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৮ সালের শেষভাগে রুশদেশবাসী বাকুনির আন্তর্জাতিকে যোগ দেন। সর্বপ্রকারের তাত্ত্বিক জ্ঞান বিবর্জিত এই ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, এই পৃথক সংস্থাটিই নাকি আন্তর্জাতিকের বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের প্রতিনিধি এবং এইটেই হচ্ছে নাকি আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বৈশিষ্ট্য।

তাঁর কর্মসূচিটি হচ্ছে যথেষ্ট যোগাড় করা ভাসা-ভাসা এক খিচুড়ি শ্রেণীসমূহের সাম্য (!), সামাজিক আন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসেবে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের বিলোপসাধন (সাঁ-সিমোঁ মার্ক্স গাঁজাখোর), আপ্তবাক্য হিসেবে আন্তর্জাতিকের সভ্যদের অবশ্য-গ্রহণীয় নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি, এবং প্রধান আপ্তবাক্য হিসেবে (প্রদ্রোণপন্থীদের মতো) — রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকা।

এই ছেলেভোলানো আষাঢ়ে গল্পটা সহানুভূতিমূলক সমর্থন পেয়েছিল (এবং এখনও কিছুটা সমর্থন পাচ্ছে) ইতালিতে এবং স্পেনে, যেখানে শ্রমিক-আন্দোলনের বাস্তব পূর্বশর্ত খুব অল্পই বিকশিত, এবং লাতিন সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়মের মৃদুটিমেয় দান্তিক, উচ্চাভিলাষী ও অন্তঃসারশূন্য মতবাগীশদের মধ্যে।

বাকুনিরের কাছে অবশ্য তাঁর মতবাদটা (প্রদ্রোণ, সাঁ-সিমোঁ প্রমুখের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা) আগেও এবং এখনও একটি গৌণ ব্যাপার, তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় মাত্র। তাত্ত্বিক হিসেবে কিছু না হলেও কুচলী হিসেবে কিছু তিনি ওস্তাদ।

সাধারণ পরিষদকে কয়েক বছর ধরে লড়াই চালাতে হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে (এই ষড়যন্ত্রকে ফরাসি প্রদোষপন্থীরা, বিশেষ করে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে, কিছুটা পর্যন্ত সমর্থন করেছিল)। অবশেষে, সম্মেলনের ১, ২ এবং ৩, নবম, ষোড়শ ও সপ্তদশ প্রস্তাবের সাহায্যে পরিষদ তার দীর্ঘ-প্রস্তুত অঘাত হানল (৭৩)।

স্পষ্টতই সাধারণ পরিষদ ইউরোপে যার বিরুদ্ধে লড়েছে আমেরিকায় তাকে সমর্থন করবে না। ১, ২, ৩ এবং নবম প্রস্তাব এখন নিউ ইয়র্ক কমিটির হাতে এমন একটা বৈধ হাতিয়ার তুলে দিল যার সাহায্যে তা সমস্ত গোষ্ঠীবাদ ও অপেশাদার উপদলের অবসান ঘটতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের বহিষ্কৃত করতে পারবে।...

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর এমন একটি প্রাথমিক সংগঠন যা তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অবশ্য, যে আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী শাসক-শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসেবে এগিয়ে আসে এবং বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির দ্বারা তাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। যেমন, কোনো একটি বিশেষ কারখানায়, এমনকি কোনো একটি বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা পৃথক-পৃথক ভাবে পুঁজিপতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাদির আইন প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন। এইভাবে, শ্রমিকদের পৃথক-পৃথক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থাৎ শ্রেণীর আন্দোলন — যার উদ্দেশ্য হল সাধারণরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধাতামূলক আকারে সে শ্রেণীর স্বার্থসাধন। এই আন্দোলনগুলির জন্যে যদি আগে থেকেই কিছুটা পরিমাণ সংগঠন থাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগুলিও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে।

যৌথশক্তির, অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো

চূড়ান্ত অভিযানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যদি শ্রমিক শ্রেণীর না থাকে তাহলে শাসক-শ্রেণীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই শ্রেণীগুলির নীতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্তত সৈজন্যে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা, শ্রমিক শ্রেণী তাদের হাতের পদতুল হয়ে থাকবে, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সের সেপ্টেম্বর বিপ্লবে (৭৪) এবং যেমনটি কিছুটা পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে ইংলণ্ডে শ্রীষ্মন্ত গ্লাডস্টোন ও তাঁর দলবল আজও পর্যন্ত সফলভাবে যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে।

‘Briefe und Auszüge aus
Briefen von Joh. Phil.
Becker, Jos. Dietzgen.
Friedrich Engels, Karl Marx
u. A. an F. A. Sorge und
Andere’. Stuttgart, 1906

বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে
প্রথম প্রকাশিত এবং ক.
মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস,
‘রচনাবলি’, ১৯৩৫ সাল,
২৬ খণ্ডে রুশ ভাষায়
সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার
পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের
পাঠ অনুসারে মূদ্রিত

মিলানস্থিত ড. কুনো সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭২

...১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বাকুনির আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে যত্ন করে এসেছেন এবং বার্ন শান্তি কংগ্রেসে (৭৫) ফেঁসে যাবার পর আন্তর্জাতিকে যোগদান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার তার অভ্যন্তরে সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে যত্ন পাকাতে আরম্ভ করেন। প্রদোঁবাদ ও কমিউনিজমের খিচুড়ি পার্কিয়ে বাকুনিরের নিজস্ব এক অদ্ভুত তত্ত্ব আছে, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, তিনি মনে করেন যে-প্রধান অভিশাপটাকে উচ্ছেদ করতে হবে তা পুঁজি নয়, অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের ফলে উদ্ভূত পুঁজিপতিদের ও মজদুরনির্ভর-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ নয়, তা হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্র। ব্যাপক সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিকরা যেক্ষেত্রে আমাদের মতো এই মতই পোষণ করে যে নিজেদের সামাজিক বিশেষ স্বেচ্ছাবিধাগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে শাসক-শ্রেণীসমূহের, জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের হাতের সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি আর কিছুই নয়, সেক্ষেত্রে বাকুনিরের মত হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রই পুঁজি সৃষ্টি করেছে এবং পুঁজিপতিরা পুঁজি পেয়েছে শুধু রাষ্ট্রেরই কৃপায়। অতএব রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ, তাই সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করতে হবে, তাহলে পুঁজি আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ওঁদিকে আমরা বলি: পুঁজিকে খতম করো, মর্দাশ্রমেদের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণের কেন্দ্রীকরণের অবসান ঘটাও তাহলে রাষ্ট্রের পতন হবে আপনা থেকেই। পার্থক্যটি মৌলিক: আগে একটা সামাজিক ওলটপালট ছাড়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অর্থহীন প্রলাপ; পুঁজির উচ্ছেদই হচ্ছে সামাজিক ওলটপালট এবং এর ফলে সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতিরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাকুনিরের কাছে যেহেতু রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ

তাই রাষ্ট্রের, সে প্রজাতন্ত্রই হোক, রাজতন্ত্রই হোক বা অন্য যাকিছু হোক, -- যে-কোনো ধরনের রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখে যা এমন কিছুরই করা চলবে না। অতএব, **সমস্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিরতি**। কোনো রাজনৈতিক কাজ করা, বিশেষত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কর্তব্য হল প্রচার চালানো, রাষ্ট্রকে এলোপাতাড়ি গালাগালি দিয়ে যাওয়া, শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং যখন সমস্ত শ্রমিক সপক্ষে এসে গেছে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠকে দলে টানা হয়ে গেছে, তখন ভেঙে দাও সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে, উচ্ছেদ করো রাষ্ট্রকে এবং তার জায়গায় বসাও আন্তর্জাতিকের সংগঠনকে। স্বর্ণযুগের সূচনাকারী এই মহাকাঁতিটিকে বলা হয়েছে **সামাজিক বিলোপ**।

এই সবকিছুই অত্যন্ত র‍্যাডিকাল শোনায়ে এবং সবকিছু এতই সহজ যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃৎস্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই বাকুনিনের তত্ত্ব এত দ্রুত ইতালি ও স্পেনের তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও অন্যান্য মতবাগীশদের মধ্যে সাড়া পেয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা কখনও নিজেদের এ কথায় ভোলাতে দেবে না যে, তাদের দেশের সামাজিক ব্যাপারটা তাদেরও ব্যাপার নয়। শ্রমিকেরা প্রকৃতিগতভাবেই **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়** এবং যে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করা উচিত, তাকেই তারা শেষে পরিত্যাগ করবে। শ্রমিকদের সর্ব অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে বিরত থাকা উচিত, শ্রমিকদের কাছে এই কথা প্রচার করার অর্থ পুরোহিত-পান্ডাদের বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কবলে তাদের ঠেলে দেওয়া।

বাকুনিনের মত অনুসারে যেহেতু রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে আন্তর্জাতিক গঠিত হয় নি, তা গঠিত হয়েছে যাতে সামাজিক বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তা পুরাতন রাষ্ট্র-সংগঠনের স্থান নিতে পারে, তাই তাকে ভবিষ্যৎ সমাজের বাকুনিনবাদী আদর্শের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসতে হবে। এই সমাজে সর্বোপরি কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, কারণ কর্তৃত্ব - রাষ্ট্র - পরম অভিভাষ। (একটি নির্ধারক ইচ্ছা ছাড়া, একটি একক ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটা কারখানা কিট্রেন কিম্বা একটি জাহাজ কীভাবে চালানো যাবে তা অবশ্য এঁরা জানান নি।) সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বও আর থাকবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠী হবে স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কিছুটা ছেড়ে না দেয়, তাহলে সমাজ, এমনকি মাত্র দু'জন মানুষেরও সমাজ কী করে সম্ভব, সে সম্পর্কেও বাকুনির পুনরাপি নীরব।

অতএব, এই আন্তর্জাতিককেও এই আদর্শ অনুসারে গঠিত করে নিতে হবে। তার প্রত্যেক শাখা এবং প্রত্যেক শাখায় প্রত্যেক ব্যক্তি হবে স্বায়ত্তশাসিত। দূর হোক বাসেল-প্রস্তাবাবলী (৭৬), সাধারণ পরিষদকে তা এমন এক অনিষ্টকর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছে, যেটা তার নিজের পক্ষেই হীনতাসূচক! যদি এই কর্তৃত্ব স্বেচ্ছামূলকভাবেও অর্পিত হয়ে থাকে, তথাপি এর অবসান ঘটাতেই হবে এই কারণে যে, সেটা কর্তৃত্ব!

সংক্ষেপে এই হল বৃজরুদ্ধিকটার আসল কথা। কিন্তু, বাসেল-প্রস্তাবাবলীর উদ্ভাবক কারা? স্বয়ং শ্রী বাকুনির এবং তাঁর দলবল!

বাসেল-কংগ্রেসে যখন এই ভদ্রলোকেরা দেখতে পেলেন যে, সাধারণ পরিষদকে জেনেভায় সরিয়ে নিয়ে যাবার অর্থাৎ পরিষদকে নিজেদের হাতে আনবার পরিকল্পনাটিকে কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করাতে তাঁরা পারবেন না, তখন তাঁরা এক ভিন্ন পথ ধরলেন। মহান আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরেই তাঁরা 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সংঘ' নামে এক আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করলেন যে অজুহাতে, সেটা বাকুনিরপন্থী ইতালীয় পত্রপত্রিকায়, যেমন *Proletario* ও *Gazzettino Rosa* (৭৭) পত্রিকায় আজকাল ফের দেখা যাচ্ছে: বলা হচ্ছে শীতল ও মন্দ্রগতি উত্তরের অধিবাসীদের চেয়ে নার্কি মাথাগরম লাতিন জাতিদের জন্যে আরও উজ্জ্বল কর্মসূচির প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের বাধার ফলে এই খাসা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকের ভিতরে একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব সাধারণ পরিষদ অবশ্যই বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর থেকে বাকুনির ও তাঁর অনুগামীদের আন্তর্জাতিকের কর্মসূচির পরিবর্তে বাকুনিরের নিজস্ব কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠা করার গোপন চেষ্টার জন্যে নানাভাবে ও নানারূপে এই পরিকল্পনা পুনরাবিভূত হয়েছে। ওদিকে আবার আন্তর্জাতিককে আক্রমণ করার প্রয়োজন হলে জুলা ফাভ্র ও বিসমার্ক থেকে শূরু করে মাত্সিনি পর্যন্ত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলই বরাবর

বাকুনিপন্থীদের ঠিক এই শূনাগর্ভ বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধেই কামান তাগ করেছেন। তাই মার্সিনি ও বাকুনিনের বিরুদ্ধে ৫ ডিসেম্বরের আমার বিবৃতিটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিবৃতিটি *Gazzettino Rosa*-ও প্রকাশ করেছিল।

বাকুনি-দঙ্গলের কেন্দ্র হচ্ছে কয়েক ডজন জুরাবাসী* যাদের মোট অনুগামী সংখ্যা বড় জোর দশো শ্রমিক হতে পারে। ইতালির তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের নিয়েই এদের অগ্রগামী অংশ গঠিত। এরা সর্বত্রই নিজদের ইতালীয় শ্রমিকদের মুখপাত্র বলে চালায়। এদের কিছু আছে বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে এবং লিয়ঁ ও ব্রাসেল্‌সে এদের দু'একজনের সাক্ষাৎ মিলবে, কিন্তু তারা প্রায় কেউ শ্রমিক নয়। আমাদের এখানেও এদের একটিমাত্র নমুনা আছে, সে হল রবিন।

কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব হয়ে পড়াতে তার পরিবর্তে পরিস্থিতির চাপে সম্মেলন** আহ্বান করতে হয়েছিল বলে এদের একটা অছিলা জুটে যায়। সুইজারল্যান্ডের ফরাসি দেশান্তরীদের অধিকাংশই এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কেননা তাদের মধ্যে এরা (পুর্নোপন্থীরা) আত্মীয়ের সন্ধান পায় এবং এর ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তাই তারা আক্রমণ শুরুর করেছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিকের মধ্যে সর্বত্রই অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের ও অস্বীকৃত প্রতিভাধরদের সাক্ষাৎ মেলে। তাই পূর্বোক্তরা ভরসা রেখেছিল এদেরই ওপর এবং সেটা অকারণে নয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রামী শক্তি হচ্ছে এরূপ:

১। বাকুনি নিজে -- এই অভিযানের নেপোলিয়ন।

২। ২০০ জন জুরাবাসী এবং ফরাসি শাখার (জেনেভায় দেশান্তরী) ৪০-৫০ জন।

৩। ব্রাসেল্‌সে *Liberté* -র (৭৮) সম্পাদক হিন্স. ইনি অবশ্য প্রকাশ্যে ওদের সমর্থন করেন না।

* সুইজারল্যান্ডের জুরা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা। — সম্পঃ

** ১৮৭১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পঃ

৪। এখানকার ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার (৭৯) অবশিষ্ট অংশ, এদের আমরা কখনও স্বীকার করে নিই নি এবং এরা ইতিমধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারপর আছে হের ফন শ্ভাইটসরের ঘরনের প্রায় ২০ জন লাসালপন্থী, যাদের সকলকেই জার্মান শাখা থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে (আন্তর্জাতিক থেকে একযোগে বেরিয়ে আসার প্রস্তাব করেছিল বলে) এবং যারা চরম কেন্দ্রীকরণ ও কঠোর সংগঠনের প্রবক্তা হিসেবে নৈরাজ্যবাদী ও স্বায়ত্তশাসনবাদীদের লীগের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।

৫। স্পেনে বাকুনিনের কিছু ব্যক্তিগত বন্ধু ও অনুগামী — শ্রমিকদের উপর, বিশেষত বার্সিলোনার শ্রমিকদের উপর যাদের প্রবল প্রভাব আছে অন্তত তত্ত্বগতভাবে। স্পেনীয়রা অবশ্য সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অন্যদের ভিতর সংগঠনের অভাবটা চট করে তাদের চোখে পড়ে। এখানে বাকুনিন কতখানি সাফল্যের আশা করতে পারেন তা এপ্রিল মাসের স্প্যানিশ কংগ্রেস না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না এবং যেহেতু শ্রমিকরাই সেখানে প্রধান্য লাভ করবে, সেইহেতু আমি কোনো দৃষ্টিভঙ্গির কারণ দেখি না।

৬। সর্বশেষে, যতদূর জানি ইতালিতে তুরিন, বলোনা ও জিরজেন্সি শাখা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কংগ্রেস আহ্বান করার পক্ষে অভিমত ঘোষণা করেছে। বাকুনিনপন্থী পত্রপত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে, ২০টি ইতালীয় শাখা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আমি তাদের জানি না। অন্তত প্রায় সর্বদাই নেতৃত্ব বাকুনিনের বন্ধুদের ও অনুগামীদের হাতে এবং তারা খুব হেঁচো শূন্য করেছে। কিন্তু একটু ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে খুব সন্তোষ দেখা যাবে, এদের অনুগামীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ইতালীয় শ্রমিকদের অধিকাংশ এখনও মাতৃসিনির পক্ষপাতী এবং যতদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সেখানে আন্তর্জাতিককে এক করে দেখা হবে ততদিন তাই থাকবে।

সেভাবেই হোক, ইতালিতে আপাতত বাকুনিনপন্থীরাই আন্তর্জাতিকের কর্তা। এ নিয়ে অভিযোগ করার বাসনা সাধারণ পরিষদের নেই; নিজেদের খেয়াল অনুসারে যতখুশি আজগবি কাণ্ড করার অধিকার ইতালীয়দের

আছে, সাধারণ পরিষদ তার প্রতিবন্ধকতা করবে শুধু শান্তিপূর্ণ বিতর্ক দ্বারা নয়। জুঁরাবাসীরা যে অর্থে কংগ্রেসের কথা বলছে, সেই অর্থে কংগ্রেস দাবি করার অধিকার এদের আছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিকের যেসব শাখা সর্বোত্তম সংগঠনে যোগ দিয়েছে এবং কোনো বিষয়ে কোনো খবর পায় নি, তারাও এই ধরনের একটি ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ করে বিবাদমান দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনেই, পক্ষ অবলম্বন করে বসছে, এটা অন্তত খুবই তাজ্জব ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার সাদামাটা অভিমত আমি তুরিনের লোকদের জানিয়ে দিয়েছি এবং আর যেসব শাখা অনুরূপ মত প্রকাশ করেছে তাদেরও জানাব। কারণ, সাকুলারে (৮০) সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযোগ করা হয়েছে, এই ধরনের প্রতিটি ঘোষণা পরোক্ষে তারই অনুমোদন। প্রসঙ্গত, সাধারণ পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে শীঘ্রই তাদের নিজস্ব সাকুলার প্রচার করবে। এই সাকুলার প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত মিলানের লোকদের যদি আপনি অনুরূপ ঘোষণা থেকে নিরস্ত করতে পারেন, তাহলে আমাদের বাস্তবাই পূর্ণ হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে-তুরিনের লোকেরা জুঁরাবাসীদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছে, কাজেকাজেই আমাদেরও স্বেচ্ছাসিদ্ধতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, ঠিক তারাই আবার হঠাৎ সাধারণ পরিষদের কাছে দাবি করেছে যে, তুরিনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক ফেডারেশানের (৮১) বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদকে এমন স্বেচ্ছাসিদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা আগে কখনও করা হয় নি, *Ficcadaso*-র (৮২) বেগহেলিকে বহিষ্কৃত করে দিতে হবে, যদিও তিনি আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নন, ইত্যাদি। আবার এ সবকিছুই করতে হবে শ্রমিক ফেডারেশানের এ বিষয়ে কী বক্তব্য আছে তা শোনার আগেই।

গত সোমবার (২২ জানুয়ারি) আপনাকে পাঠিয়েছি জুঁরাবাসীদের সাকুলার সহ *Révolution Sociale* (৮৩), জেনেভার *Égalité*-র (৮৪) একটি সংখ্যা (দুর্ভাগ্যক্রমে জেনেভার ফেডেরাল কমিটির (৮৫) জবাব আছে যে সংখ্যায় তার আর একটি কপিও আমার কাছে নেই; এই সংস্থাটি জুঁরাবাসীদের চেয়ে বিশগুণ বেশী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং এক কপি *Volksstaat* (৮৬), যা থেকে আপনি জানতে পারবেন, জার্মানির লোকেরা

ব্যাপারটি সম্পর্কে কী ভাবছে। সাক্ষরন আঞ্চলিক কংগ্রেস — ৬০টি এলাকা থেকে সম্মিলিত ১২০ জন প্রতিনিধি — সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ পরিষদের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন (৮৭)।

বেলজিয়ান কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ২৫-২৬) নিয়মাবলীর পুনর্বিচার দাবি করেছে, কিন্তু নিয়মিত কংগ্রেসেই (সেপ্টেম্বরে) (৮৮)। ফ্রান্স থেকে আমরা প্রতিদিন অনুমোদনসূচক বিবৃতি পাচ্ছি। এখানে, ইংলন্ডে অবশ্য এইসব ঘোঁড়ের জন্যে কোনো সমর্থন নেই। সাধারণ পরিষদ নিশ্চয়ই কয়েকজন আত্মসত্তরী ঘোঁড়পাকিয়াকে খুঁশি করার জন্যে অতিরিক্ত কংগ্রেস আহ্বান করবে না। বর্তদিন এই ভদ্রলোকেরা নিয়মের চোঁহান্দির মধ্যে থাকবেন, ততদিন সাধারণ পরিষদ সানন্দে তাঁদের খুঁশিমতো কাজ করতে দেবে — তবে অতি বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি লোকের এই জোট শীঘ্রই ভেঙে যাবে। কিন্তু নিয়মাবলী অথবা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে তাঁরা কিছুর করতে শুরুর করলেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিষদ তার কর্তব্য করবে।

যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে, লোকগুলি ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়টিতে যখন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ হেঁচো শুরুর হয়েছে, তাহলে একথা আপনার মনে না হয়ে পারে না যে, এ খেলায় নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পদলিখের হাত আছে। এবং ঠিক তাই। বেলজিয়ান জেনেভার বাকুনিপন্থীরা প্রধান পদলিখ কমিশনারকে তাদের সংবাদদাতা* নিযুক্ত করেছে। দু'জন নামকরা বাকুনিপন্থী, লিয়ন-র আলবের্ত রিশার ও লেবলঁ এখানে এসেছিলেন। সল নামে লিয়ন-র একজন শ্রমিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। তাঁকে তাঁরা বলেন, তিয়েরকে উচ্ছেদ করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে আবার বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসানো এবং বোনাপার্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে দেশান্তরীদের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্যেই তাঁরা বোনাপার্টের চাকায় সহরে বেরিয়েছেন! এই ভদ্রলোকেরা যাকে বলেন রাজনীতি থেকে বিরত থাকা, এই হল তার নমুনা! বার্লিনে বিসমার্কের অর্থপত্র *Neuer Social-Demokrat* (৮৯) ঠিক এই সুরেই পোঁ ধরেছে। এ ব্যাপারে রুশ পদলিখ কতটা জড়িত

* বার্লিনে। — সম্পাঃ

সে প্রশ্নের কোনো জবাব আমি আপাতত দিচ্ছি না, কিন্তু নেচায়েভের ব্যাপারে (৯০) বাকুনিণ ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিলেন (তিনি অবশ্য একথা অস্বীকার করেন, কিন্তু এখানে আমাদের হাতে মূল রুশ দলিলপত্র আছে এবং যেহেতু মার্কস ও আমি রুশ ভাষা বুঝি, সেইহেতু তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না)। নেচায়েভ হয় একজন রুশ গদুস্তর, না হয় সে কাজ করেছে সেই ধরনের। তাহাড়া বাকুনিণের রুশ বন্ধুদের মধ্যে নানারকমের সন্দেহজনক সব লোক রয়েছে।

আপনার চাকুরিটি গেছে শুনে অভ্যস্ত দ্বঃখিত হলাম। আমি তো আপনাকে স্পষ্টই লিখেছিলাম এমন কিছু না করতে যাতে এই ঘটনা ঘটে পারে। প্রকাশ্য কাজের দ্বারা যে সামান্য ফল অর্জিত হবে তার তুলনায় মিলানে আপনার উপস্থিতি আন্তর্জাতিকের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, গদুস্তভাবেও অনেক কিছু করা যেতে পারে ইত্যাদি। অনুবাদ ইত্যাদির কাজ পাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, তাহলে সানন্দে তা করব। কোন কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় আপনি তর্জমা করতে পারেন এবং কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি জানাবেন।

পদলিখ হারামজাদারা দেখছি আমার ফোটোটিকেও আটকে দিয়েছে। আমি আপনার জন্যে এইসঙ্গে আর একখানি ফোটো পাঠাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার দুখানা ফোটো পাঠাবেন। ওর একখানা দিয়ে মার্কস-কন্যার কাছ থেকে তাঁর বাবার একখানা ফোটো আপনার জন্যে আদায় করা যাবে (দু-একখানা ভালো ফোটো এখনও একমাত্র তাঁরই কাছেই আছে)।

আর একবার বলি, বাকুনিণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোক সম্পর্কেই একটু সতর্ক থাকবেন। জোট পার্কিয়ে থাকা ও চলাচল করা সমস্ত গোষ্ঠীরই স্বভাব। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনার যে-কোনো খবর সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিণের কাছে চলে যাবে। তাঁর একটি মূল নীতিই হচ্ছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইত্যাদি ধরনের কাজকে বুদ্ধিজীবী কুসংস্কার বলে গণ্য করা, লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে যা অবশ্যই অশ্রদ্ধেয়। রাশিয়ায় একথা তিনি খোলাখুনিই বলে থাকেন; পশ্চিম ইউরোপে অবশ্য এটা গোপন তত্ত্ব।

বদ্ব তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দেবেন। অন্য ইতালীয় শাখাগুলির সঙ্গে
সব মেলতে যদি মিলান শাখাকে আমরা নিরস্ত করতে পারি, তাহলে সত্যিই
তা একটা ভালো কাজ করা হবে।...

F. Engels. 'Politisches
Vermächtnis. Aus
unveröffentlichten Briefen'.
Berlin, 1920

বইয়ে সংক্ষিপ্ত
আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং
১৯২৫ সালে বার্লিনে
Die Gesellschaft
পত্রিকার ১১ নং সংখ্যায়
সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার
প্ৰতুলিপি অনুসারে
মুদ্রিত

হুবার্টুস্‌বদর্শনস্থিত আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২০ জুন, ১৮৭৩

আমি প্রথমে আপনার চিঠির উত্তর দিচ্ছি, কারণ লিব্‌ক্লেথটের চিঠি এখনও মার্কসের কাছে রয়েছে, আর তিনি ঠিক এই মূহুর্তে তার খোঁজ পাচ্ছেন না।

হেপনার নয়, কমিটির স্বাক্ষারিত যে-চিঠি ইয়র্ক হেপনারকে লিখেছিলেন সেই চিঠিতেই আমাদের ভয় হয়েছিল যে, পার্টি কতৃপক্ষ যারা দৃড়ভাবে পদ্যোপদ্যিই লাসালপন্থী — তারা *Volksstaat*-কে একখানি 'সং' *Neuer Social-Demokrat*-এ পরিণত করার জন্যে আপনার কারাবাসের সদ্ব্যয় গ্রহণ করবেন। ইয়র্ক স্পষ্টতই এ ধরনের অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং কমিটি সম্পাদকদের নিয়োগ ও অপসারিত করার অধিকার লাভ করেছিল বলেই বিপদটা নিশ্চিতই বেশ গুরুতর মনে হয়েছিল। হেপনারের আসন্ন বহিস্কার এই পরিকল্পনাগুলিকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। এই অবস্থায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই এই পত্রালাপ...

লাসালবাদের প্রতি পার্টির মনোভাবের কথায় বলি, কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তা অবশ্য আমাদের চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বিবেচনা করতে হবে। আপনার মতো যখন কেউ কিছুটা পরিমাণে নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের (৯১) প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং সর্বদা প্রথমে তারই কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি -- উভয়কে একত্রে ধরলে তারা এখনও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর একটি অত্যন্ত

ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ। সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত আমাদের মত হল এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের এখান-ওখান থেকে কিছু ব্যক্তি ও সদস্যদলকে ফুসলিয়ে আনাটাই প্রচারণার সঠিক কৌশল নয়, সঠিক কৌশল হচ্ছে, যে-বিরাট জনসংখ্যা এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে তাদের মধ্যে কাজ করা। কাঁচা অবস্থা থেকে টেনে আনা হয়েছে এমন একটিমাত্র লোকের তাজা শক্তির মূল্য দশটি লাসালপন্থী দলত্যাগীর চেয়েও বেশী, কারণ তারা সর্বদাই পার্টির মধ্যে তাদের ভ্রান্ত প্রবণতার বীজ বহন করে আনে। আর যদি স্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে শুধু জনসাধারণকে টানতে পারা যায়, তাহলেও চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টানতে গেলে সব সময় এই ধরনের নেতাদের পুরো দলটিকে জড়িয়েই টানতে হয়। এরা নিজেদের আগেকার মতামতের দ্বারা না হলেও আগেকার প্রকাশ্য বিবৃতিগুলির দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং তখন তাদের সর্বোপরি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় যে, তারা তাদের নীতি ছাড়ে নি, বরং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিই প্রকৃত লাসালবাদ প্রচার করছে। আইজেনাথে (৯২) তখন এই দুঃসীমাই ঘটেছিল — অবশ্য তখন হয়তো তা এড়ানো যেত না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এরা পার্টির ক্ষতি করেছে এবং এদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া পার্টি অন্তত আজকের মতো এতটা শক্তিশালী হোত না এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। যাই হোক, এসব লোকের যদি সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহলে তাকে আমি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলেই মনে করব।

‘ঐক্যের’ চীৎকারে নিজেকে ভোলালে চলবে না। যাদের মধ্যে এই কথাটি সবচেয়ে বেশী লেগে আছে প্রধানত তারাই বিভেদের বীজ বপন করে। ঠিক যেমন এখন সুইজারল্যান্ডে জুরার বাকুনিপন্থীরা করছে। সব রকমের বিভেদ তারাই উন্মুখে তুলেছে, অথচ ঐক্যের জন্যে চীৎকার করছে তারাই সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্যপাগলদের হয় বুদ্ধি কম, যারা সবকিছু মিশিয়ে ঘুটে-ঘুটে এমন এক অস্তুত খিচুড়ি বানাতে চাইছে যা ঠান্ডা হতে দেওয়া মাত্রই পার্থক্যগুলো আবার ভেসে উঠবে এবং একপাত্রে রয়েছে বলে সেগুলি ভেসে উঠবে আগের চেয়ে স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে (জার্মানিতে এর চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে সেই সব লোকের মধ্যে যারা শ্রমিকদের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়ার মিলনের কথা প্রচার করছে) - না হয়, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে (যেমন,

মূলবেগার) অথবা সচেতনভাবেই আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইছে। সেইজন্যই, যারা সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থী এবং যারা সবচেয়ে বগড়াটে ও বদমায়েশ তারা ই একেব সময় ত্রেকোর জন্যে সবচেয়ে বেশী চাঁৎকার করে। ঐকা-চাঁৎকারকদের জন্যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ও সবচেয়ে বেশী বেইমানি সইতে হয়েছে।

স্বভাবত প্রত্যেক পার্টি-নেতৃত্বই সাফল্য চায়, এবং এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু কখনও-কখনও এমন পরিস্থিতিও আসে যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন্যে আশু সাফল্যকে বিসর্জন দেবার সাহস থাকা চাই। বিশেষত, আমাদের পার্টির মতো পার্টির পক্ষে, শেষ পর্যন্ত যার সাফল্য একান্তভাবেই সুনিশ্চিত এবং যে পার্টি আমাদের জীবদ্দশাতেই এবং আমাদের চেতনের উপরই এত বিপদভাবে বেড়ে উঠেছে সেই পার্টির পক্ষে আশু সাফল্য কোনোক্রমেই সব সময়ে এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিকের কথাই ধরা যাক। কমিউনের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক বিরাট সাফল্য অর্জন করে। বুর্জোয়া সাংঘাতিক ভয় পেয়ে একে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতে থাকে। এর বিপদ-সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাস ছিল অনন্তকাল বৃদ্ধি এইভাবেই চলবে। আমরা কিন্তু ভালোভাবেই জানতাম, এ বৃদ্ধি ফেটে যাবেই। যত আজবাজে লোক এসে তখন এতে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিকের মধ্যের সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থীরা বেশ ফেঁপে উঠতে থাকে এবং নিজেদের হীনতম ও নির্বোধতম কাজকর্মের অনুমোদনলাভের আশা নিয়ে আন্তর্জাতিকের অপব্যবহার করতে থাকে। আমরা তা করতে দিই নি। এ বৃদ্ধি একদিন ফেটে যাবেই তা ভালো করে জানতাম বলে বিপর্যয়কে বিলম্বিত করার দিকে আমাদের মনোযোগ ছিল না, আমরা সতর্ক ছিলাম যাতে আন্তর্জাতিক এই বিপর্যয় থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হেগে এই বৃদ্ধি ফেটে যায় এবং আপনি তো জানেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু এই যে-হতাশ ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে তাঁরা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও পুনর্মিলনের আদর্শ দেখতে পাবেন, তাঁদের প্রায় সকলেই নিজ-নিজ দেশে যে কৌন্দল করছিলেন সেটা হেগের চেয়ে ভীতুর! এখন এই গোষ্ঠীবাদী কৌন্দলকারীরা পুনর্মিলনের কথা প্রচার করছেন এবং বদমেজাজী ও ভিক্টোর

বলে আমাদের গালাগালি দিচ্ছেন। আর হেগে যদি আমরা আপসের পথ ধরতাম, যদি আমরা সেখানে ভাঙনের প্রকাশকে চাপা দিয়ে দিতাম তাহলে ফল দাঁড়াত কী? গোষ্ঠীপন্থীরা, অর্থাৎ বাকুনিপন্থীরা, আর একটি পদুরো বছর হাতে পেত আন্তর্জাতিকের নামে আরও অনেক বেশী নির্বোধ ও কলংকজনক কাজ করার; সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সরে যেত; বৃদ্ধ-বৃদ্ধ ফাটত না, খোঁচায়-খোঁচায় ক্রমশ চূপসে যেত, এবং পরবর্তী কংগ্রেসে যখন অনিবার্যভাবেই সংকট দেখা দিত, তখন সে কংগ্রেস হীনতম ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হোত, কেননা ইতিপূর্বে হেগেই নীতির বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল! তখন আন্তর্জাতিক সত্যিই ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যেত — টুকরোটুকরো হয়ে যেত 'ঐক্যেরই' মাধ্যমে! তার পরিবর্তে যা কিছু পচা ছিল তা থেকে আমরা আজ নিজেদের সসম্মানে মুক্ত করতে পেরেছি। কমিউনের যেসব সদস্য শেষ ও চূড়ান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছেন, কমিউনের কোনো বৈঠকই তাঁদের মনে এতখানি প্রবল দাগ কাটতে পারে নি যতখানি দাগ কেটেছিল বিচারকমন্ডলীর এই বৈঠক, যেখান থেকে ইউরোপের প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়; — দশমাস পর্যন্ত তাঁদের আমরা মিথ্যা, কুৎসা ও চলাপেতে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে দিয়েছিলাম, আর আজ তাঁরা কোথায়? আন্তর্জাতিকের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি বলে কথিত এই ব্যক্তির আজ নিজেরাই ঘোষণা করছেন যে, পরবর্তী কংগ্রেসে আসার সাহস তাঁদের নেই। (এই পত্রের সঙ্গে *Volkstaat*-এর* জন্যে যে প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি তাতে ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে আছে।) যদি আমাদের আবার এ-কাজে নামতে হোত, তাহলে সমগ্রভাবে পরলে আমাদের পদ্ধতি অনারকম হোত না -- কৌশলগত ভুল অবশ্য সব সময়েই সম্ভব।

সে যাই হোক, আমার মনে হয়, লাসালপন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যথাসময়ে আপনাদের কাছে এসে পড়বে, অতএব ফল পাকার আগে ফল পাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যেটি ঐক্যওয়ালারা চাইছে।

তাহাড়া, প্রবীণ হেগেল তো ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছেন, পার্টির মধ্যে

* ২৫. এঙ্গেলস, 'আন্তর্জাতিকের মধ্যে'। — সম্পাদক

ভাঙন (৯৩) ধরা এবং এই ভাঙন সহ্য করতে পারার দ্বারাই একটি পার্টি নিজেকে বিজয়ী পার্টি বলে প্রমাণ করে। প্রলোভনীয় আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রতি স্তরেই কিছু লোক আটকে যায় এবং আর অগ্রগতিতে যোগ দেয় না। একমাত্র এই থেকেই বোঝা যায় কেন 'প্রলোভনীয়তার সংহতি'ই আসলে সর্বত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে বিভিন্ন পার্টি-গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা রোমক সাম্রাজ্যের ভীষণতম নিপীড়ন-কালের খ্রীস্টান গোষ্ঠীগুলির মতোই পরস্পরের সঙ্গে জীবনমরণ সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে।

একথাও ভুলবেন না যে, *Folkstaat* -এর চেয়ে *Neuer Social-Demokrat*-এর গ্রাহক সংখ্যা যদি বেশী হয়ে থাকে তবে তার কারণ গোষ্ঠীমাত্রেরই অনিবার্যভাবে মতান্তর এবং এই মতান্তর জোরে বিশেষ করে যে এলাকায় তা নতুন সেখানে (যেমন, শ্লেজভিগ-হলষ্টাইনে নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ) -- সে অনেক বেশি আশু সাফল্য অর্জন করে সেই পার্টির তুলনায়, যে পার্টি সবরকম গোষ্ঠীগত খামখেয়াল বর্জন করে শুধু প্রকৃত আন্দোলনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবু মতান্তর ক্ষণজীবী ব্যাপার।

চিঠি শেষ করছি, ডাক ষাওয়ার সময় হয়েছে বলে। শুধু তাড়াতাড়ি এইটুকু বলে নিই: ফরাসি তর্জমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত* (মোটামুটি জুলাই-এর শেষাংশে) মার্কস লাসাল (৯৪) হাতে নিতে পারবেন না; তারপর আবার তাঁর একান্তভাবেই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, কারণ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি।...

F. Engels, 'Politisches
Vernüchtnis. Aus
unveröffentlichten Briefen',
Berlin, 1920

জার্মান ভাষা
পাণ্ডুলিপি অনুসারে
মর্দিত

বইয়ে সংক্ষিপ্ত
অকারে প্রথম প্রকাশিত
এবং ১৯৩২ সালে *Bolshevik*
পত্রিকার ১০ নং সংখ্যায় সম্পূর্ণ
অকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

* 'পন্ডিজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ফরাসি ভাষায় তর্জমার কথা বলা হয়েছে। - সম্পাদক

হবোকেনিস্ত ফ. আ. জোরগে সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ১২।-১৬। সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮

আপনার পদত্যাগে (১৫) পুরাতন আন্তর্জাতিক একদম উঠে গেল, শেষ হয়ে গেল। ভালোই হল। এ ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (১৬) সেই পর্বের বস্তু, যখন সারা ইউরোপব্যাপী নিপীড়নের ফলে সদ্য পুনরুদীয়মান শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ এবং সমস্ত প্রকারের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক থেকে বিরত থাকাই ছিল অবশ্যপালনীয় কাজ। সময়টা প্রলোভনীয়ের সাধারণ এবং সর্বজনীন স্বার্থকে সামনে তুলে ধরার উপযোগী। জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ডেনমার্ক সবে আন্দোলনের মধ্যে এসেছে অথবা আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৮ সালে ইউরোপের সর্বত্র, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে, আন্দোলনের তৎপত্ত প্রকৃতিটিই ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। শ্রমিকদের সংগঠিত পার্টি হিসেবে জার্মান কমিউনিস্টদের তখনও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নিজের বিশেষ মর্জির দোড়া ছোটাবার মতো শক্তি তখনও প্রদোষবাদ অর্জন করতে পারে নি, বাকুনিনের নয়া প্রলাপ তখনও তাঁর নিজের মগজেই আসে নি, এমনকি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারাও ভাবতেন, নিয়মাবলীর* মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে আন্দোলনে যোগদানের মতো ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন। প্রথম বিরাট সাফল্যের ফলে সমস্ত উপদলের এই অতি সরল সন্মিলনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য ছিল। এই সাফলাই হল কমিউন। কমিউন-সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক একটিও অঙ্গুলি উত্তোলন না করলেও চিন্তাধারার দিক থেকে কমিউন যে আন্তর্জাতিকেরই সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং কমিউনের জন্যে যে আন্তর্জাতিককে দায়ী করা হল তা কিছুটা পরিমাণে খুবই সঙ্গত। কিন্তু কমিউনের কল্যাণে যখন আন্তর্জাতিক ইউরোপে একটি নৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ হেঁটে শব্দ হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ধারাই এই সাফলাকে নিজস্ব স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। শব্দ হল অনিবার্য ভাঙন। একমাত্র যারা পুরাতন ব্যাপক কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করে

* এই সংস্করণের ও শব্দ, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাদক

যেতে সত্যিই প্রস্তুত ছিল, সেই জার্মান কমিউনিস্টদের গ্রন্থাগার শক্তিবৃদ্ধিতে
ঐর্ষ্যান্বিত হয়ে বেলজিয়ান প্রুইপল্‌থীর গিরে পড়ল বাকুনিপন্থী
হঠকারীদের কবলে। আসলে হেগ কংগ্রেসেই সব শেষ হয়ে গেল, -- এটা
ঘটল উভয় পার্টির ক্ষেত্রেই। একমাত্র দেশ যেখানে আন্তর্জাতিকের নামে তখনও
কিছু করা চলত, সে হল আমেরিকা এবং এক শূভ সহজাতবোধে সর্বোচ্চ
পরিচালনা-কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত করা হল। বর্তমানে সেখানেও তার
মর্যাদা ফুরিয়ে এসেছে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার যে-কোনো চেষ্টা
হবে নিছক নিবৃদ্ধিতা ও শক্তির অপচয়। দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক
ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি দিকের উপর, যে দিকটায় ভবিষ্যৎ সেই দিকের
উপর, আধিপত্য করেছে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্যে সে গর্ববোধ করতে
পারে। কিন্তু পুরাতন রূপে এই আন্তর্জাতিকের উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে।
পুরাতন কায়দায় আবার একটি নতুন আন্তর্জাতিক সমস্ত দেশের সমগ্র
প্রলোভনীয় পার্টির সম্মুখ -- গঠন করতে হলে প্রয়োজন ১৮৪৯ সাল থেকে
১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ঘেরূপ নিপীড়ন চলেছিল শ্রমিক-আন্দোলনের উপর
সেইরূপ সার্বিক নিপীড়ন। কিন্তু তার পক্ষে প্রলোভনীয় দুনিয়া অনেক
বড়, অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছর ধরে মার্কসের
রচনাবলীর ফল ফলবার পর যে-নতুন আন্তর্জাতিক গঠিত হবে তা হবে
সরাসরি কমিউনিস্ট এবং তা ঘোষণা করবে ঠিক আমাদের নীতিগুলিকেই।...

‘Briefe und Auszüge aus
Briefen von Joh. Phil.
Becker, Jos. Dietzgen,
Friedrich Engels, Karl Marx
u. A. an F. A. Sorge
und Andere’ Stuttgart 1906

বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে

প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯০৫

সঙ্গে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ

এঙ্গেলসের ‘রচনাবলীর প্রথম

সংস্করণে ২৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ

আকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

জার্মান ভাষার

পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের পাঠ

অনুবৃত্তি প্রদ্রষ্ট

টীকা

- (১) 'পুঁজি' — মার্কসবাদের অসামান্য ধূপদী সাহিত্য। ঊনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই মার্কস এই গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন এবং এই রচনার কাজ চালিয়ে যান এর চল্লিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে রাজনৈতিক সৌধ — এই সত্যটিকে স্বীকার করার ফলে মার্কস তাঁর সবচেয়ে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুধাবনে' (ড. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলী', ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫)।

অর্থশাস্ত্র নিয়ে নিয়মানুগ পড়শুনা শুরু করেন মার্কস প্যারিসে থাকতে, ১৮৪৩ সালের শেষদিক থেকে। এক্ষেত্রে তাঁর এই প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল লক্ষ্য করা যায় '১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শন-সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিসমূহ', 'জার্মান ভাবাবশ', 'দর্শনের দারিদ্র্য', 'মজুরিনিষ্ঠের শ্রম ও পুঁজি', 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ও অন্যান্য রচনায়।

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে মার্কস ৫০ ফর্মারও বেশি পৃষ্ঠা-সংবলিত একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এখানি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ 'পুঁজি' গ্রন্থের মোটামুটি একখানি খসড়া। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই গ্রন্থখানি ১৯৩৯-১৯৪১ সালের মধ্যে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনাধীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধীয় ইনস্টিটিউট গ্রন্থখানি প্রকাশ করে 'Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie' (অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার প্রধান-প্রধান বিষয়) নাম দিয়ে। ওই একই সঙ্গে তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ছকে ফেলেন ও পরবর্তী মাসগুলিতে সেটিকে বিশদ করে তোলেন। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মনোনিবেশ করেন যে বইখানি তিনি ছয়টি বইতে সম্পূর্ণ করবেন। পরে, অব্যাহতির মধ্যেই, অবশ্য মার্কস স্থির করেন যে বইখানি তিনি প্রকাশ করবেন অংশ-অংশে ভাগ করে, পৃথক-পৃথক বই হিসেবে।

১৮৫৮ সালে মার্কস এ-সম্বন্ধীয় প্রথম বইখানি লিখতে শুরু করেন। বইখানির নামকরণ করেন তিনি 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।

বইখানি লেখার সময়ে মার্কস ছয় খণ্ডে বইখানি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর প্রথম পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে চার খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করেন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তিনি একখানি নতুন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি রচনা করেন; এখানি ছিল 'পুঁজি' গ্রন্থের তিনখানি তত্ত্বগত আলোচনা-সংক্রান্ত খণ্ডের প্রথম বিস্তারিত একখানি খসড়া। একমাত্র সমগ্র গ্রন্থখানি লিখে ফেলার পরই (১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে) মার্কস চরম সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। তদুপরি, এঙ্গেলসের পরামর্শ অনুযায়ী, তিনি একই সঙ্গে গোটা বইয়ের সম্পাদনা ও প্রস্তুতির ওপর জোর ন্যায় দিয়ে আগে বইখানির প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করার ও প্রকাশের ওপর মনোনিবেশ করতে মনস্থ করেন। এই চরম সম্পাদনাব্য কাজটি মার্কস এত বিশদে ও নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন করেন যে ফলত 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের একটি সম্পূর্ণ নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যায়।

'পুঁজি'র এই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) জার্মান ভাষায় আরও নতুন-নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি হিসেবে এবং অন্যান্য ভাষায় বইখানির নানা অনুবাদের সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে মার্কস এই খণ্ডটি নিয়ে আরও কাজ চালিয়ে যান। ফলে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭২ সালে প্রকাশিত) তিনি বহু পরিবর্তন ঘটান এবং বইখানির রুশ সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে বিশদ নির্দেশাদি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'পুঁজি'র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে এবং বিদেশী ভাষায় এই সংস্করণটিই ছিল 'পুঁজি'র প্রথম অনুবাদ। এছাড়া মার্কস এই খণ্ডটির ফরাসি অনুবাদ সম্পাদনা করার সময়ে তাতে গুরুত্বের নানা সংশোধন ঘটান; 'পুঁজি'র এই সংশোধিত ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় দফায়-দফায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে।

এই একই সঙ্গে মার্কস 'পুঁজি'র বাকি খণ্ডগুলির সম্পাদনা ও প্রস্তুতির কাজও চালিয়ে যান, অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। তবে এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না, কেননা ওই সময়ে তাঁর অনেকখানি সময় ব্যয়িত হয় প্রথম অন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের বহুবিচিত্র কাজে তিনি ক্রিপ্ত থাকার ফলে। তাছাড়া ভ্রমস্বাহ্যের কারণেও ওই সময়ে ঘন ঘন তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

'পুঁজি'র অপর দুটি খণ্ডের ছাপাখানার জন্য প্রস্তুতি ও বই প্রকাশনার কাজ করেন এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর। 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

হয় ১৮৮৫ সালে ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই কাজটি করতে গিয়ে এস্টেলস বিজ্ঞানসম্মত কর্মিউনিজনের তত্ত্বের সম্পদভান্ডারে অমূল্য অবদান যোগান।

পৃঃ ৭

- (২) এখানে মার্কস 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম অধ্যায়টির ('পণ্যসামগ্রী ও অর্থ'-এর) উল্লেখ করছেন। এই খণ্ডের দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী জার্মান সংস্করণগুলিতে উপরোক্ত ওই অধ্যায় বইয়ের প্রথম অংশে পরিণত হয়েছে।

পৃঃ ৭

- (৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফের্ডিনান্ড লাসাল-এর 'Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder: Kapital und Arbeit'. Berlin. 1864 (‘হের বাস্তিয়া শুল্টসে-ডেলিচ, অর্থনৈতিক জুলিয়ান, কিংবা পুঁজি ও শ্রম’, বার্লিন, ১৮৬৪) বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে।

পৃঃ ৮

- (৪) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকান কলোনিয়ালির যুদ্ধ (১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল) সদ্য-উদ্ধৃত আমেরিকান বুদ্ধোন্মত্ত জাতির স্বাধীনতালাভের ও পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে বাধাগুলিকে দূরীকরণের প্রচেষ্টার ফল এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভয়ভাঙের ফলে উদ্ধৃত হয় এক স্বাধীন বুদ্ধোন্মত্ত রাষ্ট্র — আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

পৃঃ ১১

- (৫) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল) — এই যুদ্ধ বেধে যায় উত্তরের শিল্পোন্নত ও দক্ষিণের বিদ্রোহী দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ওই সময়ে দক্ষিণের দাস-মালিকদের সমর্থনে ইংল্যান্ডের বুদ্ধোন্মত্ত শ্রেণীর পলিসির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদে মূখর হয়ে ওঠে এবং গৃহযুদ্ধে ইংল্যান্ডের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধে উত্তরের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করেছে।

পৃঃ ১১

- (৬) মূল জার্মান ভাষায় এই ধরনের গির্জাকে বলে Hochkirche (বা ইংরেজিতে High Church)। এ-ধরনের গির্জা হল অ্যাংলিকান গির্জার একটি শাখা। এই গির্জার উপাসকদের মধ্যে এক সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রাধান্য ছিল। এখানে প্রচলিত ছিল জমকালো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের রীতি, এতে প্রমাণ হয় ক্যাথলিক খ্রীস্টীয়ান ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক।

পৃঃ ১২

- (৭) রুদ্র যুদ্ধ — ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রিদপ্তরের প্রকাশিত কার্যবিবরণী ও কূটনৈতিক দলিলপত্রের সাধারণ নাম। মলাটের নীল রঙের জন্যে এই নাম।

পৃঃ ১২

- (৮) ১৮৭০-১৮৭১ সালে ফ্রান্স-প্রুশীয় যুদ্ধ — জার্মানির সম্পূর্ণ একসাধনে বাধা দিতে ও ইউরোপ মহাদেশে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে আগ্রহী ফ্রান্স এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়।

পৃঃ ১৬

- (৯) S. Mayer, 'Die Sociale Frage in Wien. Studie eines 'Arbeitgebers'. Wien, 1871 (স. মেয়ার, 'ভিয়েনায় সামাজিক প্রশ্ন। একজন 'কর্মদাতার' বিশ্লেষণ', ভিয়েনা, ১৮৭১ সাল)। পৃঃ ১৬
- (১০) পবিত্র স্ট্রীজোট—ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা ও সেই-সব দেশে সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা কার্যে রাখার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জারের রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিশীল একা। পৃঃ ১৮
- (১১) বিদেশ থেকে দানা-ফসলের আমদানি সীমাবদ্ধ করা অথবা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় বড় ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে। ১৮৩৮ সালে ম্যাগপেস্টারের ফ্যাক্টরি-মালিকস্বয় কবডেন ও রাইট শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন ও লীগের পক্ষ থেকে অবাধ স্বাধীন বাণিজ্যের দাবি জানানো হয়। শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল করানোর উদ্দেশ্যে লীগ লড়াই করে চলে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা এবং ভূস্বামী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে। এই লড়াইয়ের ফলে ১৮৪৬ সালে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল হয়ে যায়। এতে সূচিত হয় ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়। পৃঃ ১৮
- (১২) *Der Volksstaat* ('গণরাস্তা') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (অ.ইজেনার্থপন্থীদের) কেন্দ্রীয় মূখ্যপত্র। লাইপজিগে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভিলহেল্ম লিব্‌ক্‌নেখ্ট পত্রিকাখানির সাধারণ পরিচালনার কাজ করেন এবং আগস্ট বেবেল কাজ করেন ম্যানেজার হিসেবে। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা পঠাতেন ও পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল *Demokratisches Wochenblatt* নামে (৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।
- এখানে আলোচ্য উল্লেখটি হল ১৮৬৮ সালে *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ই. ডিটস্‌গেনের প্রবন্ধ 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie von Karl Marx', Hamburg, 1867 ('কার্ল মার্কস, 'পুঁজি'। অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা', হাম্‌বুর্গ, ১৮৬৭ সাল) বিষয়ে। পৃঃ ২১
- (১৩) *The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art* ('রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রশ্নে শনিবারের পত্রবিশ্লেষণ') —

১৮৫৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা।
পৃঃ ২১

- (১৪) 'সান-পিঅেরবুর্গ'স্করে 'ভিয়েদমোন্তি' ('সেন্ট পিটার্সবুর্গ পত্রিকা')—রুশ দৈনিক ও গভর্নমেন্টের সরকারি মূখ্যপত্র। পত্রিকাখানি এই নামে প্রকাশিত হয় ১৭২৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। অতঃপর ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এটি 'পেত্রগ্রাদ'স্করে 'ভিয়েদমোন্তি' ('পেত্রগ্রাদ পত্রিকা') নামে প্রকাশিত হয়।
পৃঃ ২১

- (১৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে প্যারিস থেকে ১৮৬৭-১৮৮০ সালের মধ্যে প্রকাশিত *La Philosophie positive. Revue* ('পজিটিভিস্ট দর্শনশাস্ত্র, পরিচয়') নামের পত্রিকাটির কথা। পত্রিকাটির তৃতীয় বা ১৮৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় মার্কসের 'পুঁজি' বইখানির দ্য রোবোর্ড-লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। দ্য রোবোর্ড ছিলেন অগুস্ত কৌত-এর অস্তিবাদী দর্শনের একজন অনুসারী।
পৃঃ ২২

- (১৬) ন. জিহেরের লিখিত গ্রন্থ 'সাম্প্রতিকতম সংযোজন ও ব্যাখ্যা'দির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে ডে. রিকার্ডোর মূল্য ও পুঁজির তত্ত্ব, কিয়েভ, ১৮৭১ সাল, পৃষ্ঠা ১৭০।
পৃঃ ২২

- (১৭) 'ভেত্নিক ইয়েরোপ' ('ইউরোপীয় বার্তাবহ') — বুর্জোয়া-উদারনীতিক ধারার অনুসারী একখানি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ১৮৬৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
পৃঃ ২২

- (১৮) এই উল্লেখটি হল ব্ল্যাক্নের, লাসে, ডুরিং, ফেখনার ও অন্যান্য জার্মান বুর্জোয়া দর্শনশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে।
পৃঃ ২৬

- (১৯) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে দেশের মধ্যে দিয়ে চলাচলকারী পণ্যবাহ্যাদির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জেনোয়া, ভেনিস ও অন্যান্য উত্তর-ইতালির শহরগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণভাবে হ্রাস পাওয়ার কথা। ওই সময়কার প্রধান-প্রধান ভৌগোলিক আবিষ্কার এই ভূমিকাহ্রাসের কারণ। তখন আবিষ্কৃত হয় কিউবা, হাইতি ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকার মহাদেশ, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে ভারতে যাবার সমুদ্র-পথ এবং পরিলেবে দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশ।
পৃঃ ৩৩

- (২০) এখানে ১০৬৬ সালে নর্ম্যান্ডির ডিউক বিজেতা উইলিয়মের ইংলন্ড দখলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই দখলের ফলে ইংলন্ডে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার সহায়তা হয়।
পৃঃ ৩৫

(২১) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'.

Vol. I, Dublin, 1770, p. 52 (জেমস স্টুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ-সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধান', প্রথম খণ্ড, ডাবলিন, ১৭৭০ সাল, পৃষ্ঠা ৫২)।

পৃঃ ৩৫

(২২) রিফর্মেশন (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) — ১৬শ শতকে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ জুড়ে ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী ব্যাপক সমাজ-আন্দোলন। যেসব দেশে রিফর্মেশন জয়লাভ করে সেখানে তার ধর্ম-সংক্রান্ত ফলাফল হিসেবে নতুন কয়েকটি তথাকথিত প্রোটেষ্ট্যান্ট গির্জা গড়ে ওঠে (যেমন, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস্, জার্মানির একাংশে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে)।

পৃঃ ৪০

(২৩) 'Pauper ubique jacet' ('দরিদ্র বণ্টিত তার অংশ থেকে সর্বত্রই') — ওভিন-এর 'ফান্ড' থেকে উদ্ধৃত। 'ফান্ড', প্রথম খণ্ড, ২১৮-সংখ্যক শ্লোক।

পৃঃ ৪১

(২৪) স্টুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষয়তাপ্রাপ্তি — ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট-রাজবংশের দ্বিতীয় বারের শাসনের পর্যায় (১৬৬০-১৬৮৯)। ১৭শ শতকের বুলজোয়া বিপ্লবে এই রাজবংশের উৎখাত ঘটে।

পৃঃ ৪৪

(২৫) যতদূর মনে হচ্ছে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৫৯৭ সালে জারি-করা পলাতক কৃষকদের খুঁজে বের করা সম্বন্ধীয় জারের হুকুমনামাটির। এই হুকুমনামা জারি হয় জার ফিরদর ইভানোভিচের শাসনকালে, যখন বরিস গদুনোভিচ ছিলেন রুশদেশের আসল শাসনকর্তা। এই হুকুমনামা অনুযায়ী, ভূস্বামীদের অসহনীয় উৎপীড়ন-অত্যাচারে অভিস্রু হয়ে যে-সমস্ত কৃষক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেত তাদের পাঁচ বছরের মধ্যে খুঁজে বের করে বলপ্রয়োগে তাদের প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হতো।

পৃঃ ৪৬

(২৬) 'Glorious Revolution' ('গৌরবময় বিপ্লব') — ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের ওপর-মহলের ক্ষমতাদখলকে ইংরেজ বুলজোয়া ইতিহাসবেত্তারা এই নামে অভিহিত করে আসছেন। এই ক্ষমতাদখলের ফলে স্টুয়ার্ট-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয় এবং ইংল্যান্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় (১৬৮৯ সালে) অরেঞ্জের উইলিয়মের প্রত্নস্বার্থীনে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজবংশ। জমির মালিক প্রাক্তন অভিজাত সম্প্রদায় ও বুলজোয়া শ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে এক আপস-মীমাংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই রাজবংশটি।

পৃঃ ৪৪

- (২৭) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ৩৬৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমের সাধারণ মানুষের নির্বাচিত দুই শাসক লিসিনাস ও সেন্নতিউসের প্রবর্তিত কৃষি-আইনটির কথা। রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনভিজাত সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ফল ছিল এটি। এই আইন অনুযায়ী কোনো রোমান নাগরিক উর্ধ্বপক্ষে ৫০০ ইউগেরের (বা আনুমানিক ৩০৯ একরের) বেশি রাষ্ট্রীয় জমির মালিকানা রাখতে পারত না।

পৃ: ৫০

- (২৮) মার্কস এখানে স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের সমর্থকদের ১৭৪৫-১৭৪৬ সালের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করছেন। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল তৎকালীন 'ভরদূর দাবিদার' চার্লস এডওয়ার্ডকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসাতে। ওই একই সঙ্গে এই অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল জমিদারদের শোষণ ও জমি থেকে ব্যাপক হারে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের জনসাধারণের প্রতিবাদও। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করার পর স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের একত্র বাসের প্রথা দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে, জমি থেকে কৃষকদের বিতাড়নও বৃদ্ধি পায়।

পৃ: ৫৩

- (২৯) স্কটল্যান্ডে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের গোষ্ঠীবদ্ধ একত্র বাসের প্রথার অধীনে গোষ্ঠী-সর্দার বা 'লোয়ার্ড' (মহাজন)-এর প্রত্যেক পরিচালনাবাহীনে যে-সমস্ত প্রবীণ সদস্য থাকত তাদের বলা হতো 'টাক্সমেন'। লোয়ার্ড এই প্রবীণ সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণে ছেড়ে দিত ওই সমগ্র উপজাতি-গোষ্ঠীটির যৌথ সম্পত্তি বা জমি ('টাক')। লোয়ার্ড-এর সর্বময় প্রভুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রবীণরা তাকে অল্প-পরিমাণ কর দিত। আবার এই টাক্সমেন তাদের অধীনস্থ জমি ভাগ করে দিত তাদের অধীন সামন্ত-সর্দারদের মধ্যে। ফলে এই উপজাতি-গোষ্ঠী প্রথার ভাঙন ধরার ফলে লোয়ার্ড-রা পরিণত হল জমিদারে এবং টাক্সমেন কার্যত পরিণত হল পুঞ্জিতশ্রমী খামারীতে। এরই সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সেই করের বদলে চালু হয়ে গেল জমিবাণ্ড খাজনা দেয়ার রীতি।

পৃ: ৫৩

- (৩০) গেইলজাতি — উত্তর ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের আদি অধিবাসী ও প্রাচীন কেল্টজাতির উত্তরপুরুষ।

পৃ: ৫৪

- (৩১) মার্কস এখানে ১৮৫৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে *The New York Daily Tribune* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নির্বাচন — আর্থিক ব্যাপারে মেঘসন্টার — সাদারল্যান্ডের ডাচেস ও ক্রীতদাস-প্রথা' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করছেন।

The New York Daily Tribune — ১৮৪১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত একখানি প্রগতিশীল আমেরিকান বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে প্রবন্ধাদি পাঠাতেন।

পৃ: ৫৬

- (৩২) **ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত) — প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীস্টিয়ানদের মধ্যে বিরোধের ফলে বেধে-ওঠা এক সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন ছিল জার্মানি, যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির সামরিক লড়াই ও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষারও শিকার হয়েছিল সেই দেশ।
পৃঃ ৫৮
- (৩৩) **শিল্প-সমিতি** (The Royal Society of Arts) — ১৭৫৪ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত একটি বুদ্ধোন্নয়ন শিক্ষাদান-সংক্রান্ত ও জনহিতব্রতী সমিতি। পৃঃ ৫৯
- (৩৪) **The Economist** (‘অর্থনীতিবিৎ’) — অর্থনীতি ও রাজনীতি-বিষয়ক ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা; ১৮৪০ সাল থেকে লন্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতিপত্তিশালী শিল্পপতি বুদ্ধোন্নয়নের যত্নপত্র এটি। পৃঃ ৬০
- (৩৫) **Petty Sessions** (‘খুদে মামলার বিচার-অধিবেশন’) — ছোটখাট অপরাধের বিচারের জন্যে ও অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের সভা।
পৃঃ ৬৬
- (৩৬) **A. Smith. ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’**. Vol. I, Edinburgh, 1814, p. 237. (অ্যা. স্মিথের গ্রন্থ: ‘জাতিসমূহের ঐশ্বর্যের প্রকৃতি ও তা সংগ্রহের সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান’, প্রথম খণ্ড, এডিনবরা, ১৮১৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৭)।
পৃঃ ৬৯
- (৩৭) [Linguet, N.]. ‘Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société’, T. I, Londres, 1767, p. 236.
পৃঃ ৬৯
- (৩৮) শ্রমিকদের যে-কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার দ্বিরাঙ্কলাপ নিষিদ্ধ করে সশঙ্কগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে। ১৮২৪ সালে পার্লামেন্ট ওই আইনগুলি নাকচ করে দেয় এবং ১৮২৫ সালে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়। তবে আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির কাজকর্ম বহুলাংশে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। এমনকি ইউনিয়নসমূহে নিষিদ্ধ প্রবেশের জন্যেও শ্রমিকদের আন্দোলন ও ধর্মঘটে তাদের যোগদানকেও ‘জবরদস্তি’ ও ‘সহিংস’ দ্বিরাঙ্কলাপ বলে গণ্য করা হতো এবং এগুলিকে অপরাধ গণ্য করে শ্রমিকদের দণ্ড দেয়া হতো। পৃঃ ৭০
- (৩৯) ‘শুদ্ধশস্ত্র’ বিরুদ্ধে আইনসমূহ এমনকি সেই সূদূর প্রাচ্যদেশেও ইংল্যান্ডে চালু ছিল। একালে এই আইনের বলে শ্রমিকদের সংগঠনসমূহ ও সেগুলির আয়োজিত

শ্রেণী-সংগ্রামকে দমন করা হয়ে আসছে — যেমন সংঘসমূহের বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য) গৃহীত হওয়ার আগে তেমনই ওই আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও। পৃঃ ৭০

(৪০) এই উল্লেখটি ফ্রান্সে ১৭৯০ সালের জুন মাস থেকে ১৭৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জের্বিন একনায়কতন্ত্রী গভর্নমেন্ট সম্পর্কে। পৃঃ ৭৪

(৪১) A. Anderson. 'An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, from the Earliest Accounts to the Present Time' (আ. আন্ডারসন, 'প্রারম্ভিক তথ্য থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ও কালানুক্রমিক বিবরণী') বইটির প্রথম সংস্করণ লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৬৪ সালে। পৃঃ ৭৯

(৪২) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. Vol. I, Dublin, 1770, First book, Ch. XVI (জে. স্টুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তি-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ', প্রথম খণ্ড, ডাবলিন, ১৭৭০ সাল, প্রথম অংশ, ষোড়শ অধ্যায়)। পৃঃ ৮০

(৪৩) ১৬৬৬ থেকে ১৬০৯ সালের মধ্যে সংঘটিত বৃজোয়া বিপ্লবের ফলে স্পেনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে নেদারল্যান্ডস্ (আধুনিক বেলজিয়ম ও হল্যান্ডের মিলিত ভূখণ্ড) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বৃজোয়া বিপ্লবে দেশের বৃজোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণ মিলিত হয়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে। বারকয়েক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পরে ১৬০৯ সালে স্পেন বাধা হয় বৃজোয়া ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে। আধুনিক বেলজিয়মের ভূখণ্ডটি কিন্তু ১৭১৪ সাল পর্যন্ত স্পেনের শাসনাধীনে রয়ে যায়। পৃঃ ৮৯

(৪৪) এখানে ১৭৯০ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের যুদ্ধগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ৮৯

(৪৫) অহিফেন-যুদ্ধ — এগুনি হল ১৮০৯-১৮৪২ সালের মধ্যে পরিচালিত চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এবং ১৮৫৬-১৮৫৮ সাল ও ১৮৬০ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের মিলিত আগ্রাসী যুদ্ধ। প্রথমবার এই যুদ্ধ শুরুর হয়েছিল চীনদেশে ইংরেজদের অফিসের চোরা-চালানের বিরুদ্ধে চীনা কর্তৃপক্ষের সরকারি ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে। এর ফলেই এই যুদ্ধগুলির নামকরণ হয় অহিফেন-যুদ্ধ। পৃঃ ৮৯

- (৪৬) **ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি** — এই ব্রিটিশ ব্যবসায়ী কম্পানিটি টিকে ছিল ১৬০০ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এবং ভারতে, চীনে ও অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রিটিশের সম্প্রসারণবাদী উপনিবেশিক নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে এটি ছিল প্রধান হাতিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে এই কম্পানিটি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ছিল এবং ভারতে রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বের অধিকারী ছিল। ১৮৫৭-১৮৫৯ সালে ভারতে জাতীয় মুক্তির অভ্যুত্থান ঘটায় ইংলন্ড বাধ্য হয় তার উপনিবেশিক শাসনের ধরন বদলাতে ও ১৮৫৮ সালে কম্পানিটিকে ভেঙে দিতে।
পৃঃ ৯১
- (৪৭) মার্কস এখানে উদ্ধৃতি করেছেন গুস্টাভ গুলিখ-এর বই 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit' ('আমাদের কালের প্রধান বাণিজ্যনির্ভর রাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বর্ণনা')-এর প্রথম খণ্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠা থেকে। বইটি ১৮৩০ সালে জেনা থেকে প্রকাশিত হয়।
পৃঃ ৯০
- (৪৮) আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মার্কস এখানে পূর্বে-অনুদিত ইয়ান ডে উইট-এর 'Aanwysing der heilsame politieke Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Friesland' ('ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম ফ্রিসল্যান্ডের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক নীতি ও maxim-এর উল্লেখ') বইখানির ইংরেজি সংস্করণটির কথা উল্লেখ করেছেন। মূল বইখানি লাইডেন থেকে ১৬৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে আসলে বইখানি মূলত লিখেছিলেন ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী পিটার ফন ডের হোর (বা পিটার ডে লা কুর) এবং বইয়ের কেবল দুটিমাত্র পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন ইয়ান ডে উইট।
পৃঃ ৯৭
- (৪৯) **সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৪৬ থেকে ১৭৬০ সাল) — সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশ-শাসিত রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে উপনিবেশ বিস্তার-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অনুদ্বিষ্ট এক সাধারণ সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ব্রিটেনকে তার প্রধান-প্রধান উপনিবেশ (বেমেন, কানাডা, ইস্ট-ইন্ডিয়ায় অবস্থিত উপনিবেশসমূহ, ইত্যাদি) ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনি সমর্থ হয় তাদের যুদ্ধপূর্ব উপনিবেশগুলি রক্ষা করতে।
পৃঃ ৯৮
- (৫০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে **ইউরোপের সঙ্কট** সম্বন্ধে। এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১৭১৩ সালে একপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এবং অন্যপক্ষে ফরাসিবিরোধী

মৈত্রীজোটের রাষ্ট্রগদালর (যেমন, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস্, পোর্তুগাল, প্রাশিয়া ও অস্ট্রীয় হ্যাপ্সবুর্গ-রাজবংশগদালর) মধ্যে। এর ফলে স্পেনের অধিকৃত উপনিবেশগদালর কেড়ে নেয়ার জন্যে অনুদানিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের (একে বলা হয় ১৭০১ থেকে ১৭১৪ সালের স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ) অবসান ঘটে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি ফরাসি ও স্পেনীয় উপনিবেশ ও সেইসঙ্গে জিরাণ্ডারের কর্তৃত্ব লাভ করে ব্রিটেন।

জারিসম্মেলন — যে-সমস্ত চুক্তি অনুযায়ী বোড়িশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে স্পেন কিছু-কিছু বিদেশী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষকে তার আমেরিকান উপনিবেশগদালিতে নিগো ক্রীতদাস বিক্রির বিশেষ অধিকার দান করে এটি সেই চুক্তিসমূহের সাধারণ নাম। পৃঃ ১০০

(৫১) 'Tantae molis erat (এতখানি পরিগ্রমের মূল্য) — এই বাক্যাংশটি নেয়া হয়েছে ভার্জিলের কাব্যগ্রন্থ 'Aeneid'-এর প্রথম খণ্ডের ৩০-সংখ্যক শ্লোক থেকে। পৃঃ ১০৩

(৫২) C. Pecqueur. 'Théorie nouvelle d'économie sociale et politiques, ou Études sur l'organisation des sociétés'. Paris, 1842, p. 435. (ক. পেকার, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন তত্ত্ব, অথবা সমাজ-সংগঠন সংক্রান্ত গবেষণা', প্যারিস, ১৮৪২ সাল, পৃষ্ঠা ৪৩৫)। পৃঃ ১০৫

(৫৩) এঙ্গেলস এই প্রবন্ধটি লেখেন *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার জন্যে। মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের যে-সমালোচনাগদালি লেখেন তিনি এটি তার মধ্যে একটি। 'পুঁজি' গ্রন্থের মূল তত্ত্বগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলসের লেখা এই সমালোচনাগদালি প্রমিক ও গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রমিকদের অনুদানবনের জন্যে প্রবন্ধাদি লেখা ছাড়া এঙ্গেলস বুর্জোয়া সংবাদপত্রেও বেনামে কয়েকটি আলোচনা-প্রবন্ধ লেখেন — সরকারিভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা ও বুর্জোয়া সংবাদপত্র-জগৎ প্রতিভার এই শ্রেষ্ঠ অবদানকে 'নৈঃশব্দের যড়যন্ত্র' দিয়ে যেভাবে নস্যান করার চেষ্টা করছিল তা থেকে তাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলিতে এঙ্গেলস 'পুঁজি'র সমালোচনা করেন 'বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে', বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা যাতে বইখানির আলোচনা করতে বাধ্য হন তার জন্যে মার্কস-কথিত উপরোক্ত এই হাতিয়ারটি তিনি এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যবহার করেন।

Demokratisches Wochenblatt ('গণতান্ত্রিক সাপ্তাহিক') — ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাইপজিগ থেকে ভিল্‌হেল্ম লিব্‌ক্রেখ্টের সম্পাদনায় জার্মান প্রমিকদের এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জার্মান

সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের কাজে পত্রিকাটির অবদান অসামান্য। ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কংগ্রেসে পত্রিকাটিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মূখপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় *Volksstaat* ('গণরাস্ট্র')। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখতেন। পৃঃ ১১০

- (৫৪) প্রথম আন্তর্জাতিকের রুশ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডে ১৮৭০ সালের বসন্তকালে। এই শাখা-সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন একদল দেশান্তরী রুশ রাজনীতিবিৎ। এ'রা ছিলেন মহান বিপ্লবী গণতন্ত্রী চের্নিশেভস্কি ও দব্রলিউবভের চিন্তাধারায় লালিত সাধারণ ঘরের বড়সব তরুণবয়সী গণতন্ত্রী। ১৮৭০ সালের ১২ মার্চ তারিখে রুশ শাখার নেতৃস্থানীয় কমিটি সাধারণ পরিষদের কাছে শাখার কর্মসূচি ও নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেয় এবং মার্কসের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাকে অনুরোধ জানান আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদে ওই শাখার উরফে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে।

রুশ শাখার সদস্যবৃন্দ সুইস ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে সচিবত্বভাবে যোগদান করেন। শাখাটি রুশদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও সংযোগস্থাপনে উদ্যোগী হয়। এর অস্তিত্ব লোপ পায় ১৮৭২ সালে। পৃঃ ১২৭

- (৫৫) 'গোপনীয় চিঠি'খানি মার্কস লেখেন ১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ তারিখ নাগাদ, যখন আন্তর্জাতিকের মধ্যে থেকে বাকুনিনপন্থীরা সাধারণ পরিষদ, মার্কস ও তাঁর মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলে। এমনকি এর আগেই, ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ সভায় এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি গোপন সাকুলার-চিঠি (সে-চিঠিও মার্কসের লেখা) গৃহীত হয়। এই চিঠিখানি লেখা হয় বাকুনিনপন্থীদের প্রবল প্রভাবের অধীন সুইজারল্যান্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের ফেডেরাল পরিষদের কাছে। পরে এই চিঠির অনূর্লিপি বেলজিয়ম ও ফ্রান্সেও পাঠানো হয়। জার্মানিতে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মার্কস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটির কাছে উপরোক্ত যে-গোপনীয় চিঠি'খানি পাঠান তার মধ্যে এই সাকুলার-চিঠির পাঠ পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ওই 'গোপনীয় চিঠি'র প্রর্থ ও ৫ম-সংখ্যক বক্তব্যবিষয়-দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ শ্রমিক ও অইরিশ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাকুনিনপন্থীরা বিশেষ করে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল বিরোধিতা করছিল।

ওই সময়ে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

শ্রমিক-আন্দোলন যে-ভূমিকা পালন করে চলেছিল তার কথা এবং ফলত ওই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের বিশেষ দায়িত্বের কথা মনে রেখেই মার্কস আলোচ্য ষষ্ঠ-সংখ্যক বক্তবোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করে বৃদ্ধিয়েছেন কেন অন্যান্য দেশের মতো ইংলন্ডে আন্তর্জাতিকের একটি ফেডেরাল পরিষদ গঠন করা উদ্দেশ্যস্বত্বের পক্ষে উপযোগী নয়।

৫ম-সংখ্যক বক্তব্যে আয়র্ল্যান্ড ও ইংলন্ডকে উদাহরণ হিসেবে ধরে মার্কস পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম ও প্রলোভনীয় বিপ্লবের মধ্যে সংযোগসূত্রটি এবং প্রলোভনীয়ত্বের স্বাভাবিক মিশ্র হিসেবে নিপীড়িত জাতিসমূহের ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন।

পৃঃ ১২৯

(৫৬) *L'Egalité* ('সাম্য') — সুইস সাম্প্রদায়িক পত্রিকা। আন্তর্জাতিকের রোমান্স ফেডারেশনের মূলপত্র। জেনেভা থেকে ফরাসি ভাষায় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিছুকাল বাকুনিনের প্রভাবাধীন ছিল। ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে রোমান্স ফেডেরাল পরিষদ পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী থেকে বাকুনিনপন্থীদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। অতঃপর পত্রিকাটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতে শুরু করে।

পৃঃ ১২৯

(৫৭) *The Pall Mall Gazette* ('প্যাল ম্যাল পত্রিকা') — ১৮৬৫ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত একখানি দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬০'এর ও ১৮৭০'এর দশকে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতামতের পোষকতা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭০ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে পত্রিকাটিতে প্রবন্ধাদি লেখেন।

The Saturday Review — ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

The Spectator ('দর্শক') — উদারনৈতিক ভাবধারার ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক পত্রিকা। ১৮২৮ সাল থেকে লন্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

The Fortnightly Review ('পক্ষকালীন সমীক্ষা') ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ব্রিটিশ বার্জোয়া-উদারনৈতিক পত্রিকা। ১৮৬৫ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই নামে পত্রিকাটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ১৩০

(৫৮) ভূমি ও শ্রম-নীতি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে, ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসে। নিম্নোক্ত দাবিদাওয়া লীগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল যথা, জমির জাতীয়করণ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী শ্রমদান, সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং কৃষি-কলোনিসমূহের প্রতিষ্ঠা। তবে ১৮৭০

সালের হেমন্তঋতু নাগাদ লীগে প্রাধান্যবিস্তার করে বসে বুদ্ধোন্মত্ত বাস্তবিকবাদের
এবং ১৮৭২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে লীগের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে
যায়। পৃঃ ১৩০

(৫৯) এখানে ১৮৬৯ সালের গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালে আয়র্ল্যান্ডের মুক্তি-সংগ্রামে
যোগদানকারী বন্দীদের মুক্তির দাবি-সম্পর্কিত আন্দোলনে সাধারণ পরিষদের
সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ১৩১

(৬০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর ব্রিটিশ-
আইরিশ সংঘাত সম্পর্কে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে আয়র্ল্যান্ডের
স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায়, আইরিশ পার্লামেন্ট
যায় বাতিল হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আয়র্ল্যান্ড হয়ে পড়ে ব্রিটেনের পুরোপুরি
পদানত। পৃঃ ১৩১

(৬১) প্রথম আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৭ থেকে
২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের পরে আন্তর্জাতিকের
সদস্যদের ওপর যে-সময়ে কঠোর দমনপীড়ন শুরু হয় সেই সময়ে এই
সম্মেলনটি আহূত হওয়ার ফলে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা
হ্রাস পায়। সম্মেলনে বোগ দেন ভোটদানের অধিকার সহ ২২ জন প্রতিনিধি
এবং বক্তব্য উপস্থাপনার অধিকার সহ কিন্তু ভোটদানের অধিকারবিগ্নত আরও
১০ জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি। যে-সমস্ত দেশ সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে
পারে নি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ পরিষদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকবৃন্দ। এইভাবে মার্কস প্রতিনিধিত্ব করেন জার্মানির আর
এঙ্গেলস ইতালির।

প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সংগ্রাম
চালাচ্ছিলেন তখন, লন্ডন সম্মেলন তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে
চিহ্নিত। এই সম্মেলন থেকে 'প্রমিত প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলন'-বিষয়ে একটি
প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই
প্রস্তাবের প্রধান অংশটি আন্তর্জাতিক প্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর
অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রলেতারীয় পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণকোশলগত ও সংগঠন-
সংক্রান্ত নীতি লন্ডন সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে সেই প্রথম দৃঢ়ভাবে স্ত্রবদ্ধ
হয় আর এগুনি একই সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদ ও সংস্কারবাদের ওপর মারাত্মক
আঘাত হানে। নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় দলগত আনুগত্যের
নীতিগতভাবে তুলে ধরার ব্যাপারে লন্ডন সম্মেলন এক প্রধান ভূমিকা পালন করে।

- (৬২) ১৮৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সভায় সাধারণ পরিষদ প্যারিস কমিউনের প্রথম স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে লন্ডনে ১৮ মার্চ তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেষ মূহুর্তে বাড়ির মালিক সভা অনুষ্ঠানের জন্যে হলঘরটি ভাড়া দিতে অস্বীকার করার সভাটি নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তৎসত্ত্বেও ওই ১৮ মার্চ তারিখেই আন্তর্জাতিকের সদস্যবৃন্দ ও প্রাক্তন কমিউনাররা প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে অপর এক স্থানে একটি সভার অনুষ্ঠান করেন। বিশেষ করে এই উপলক্ষে মার্কসের লেখা তিনটি সূত্রাকার প্রস্তাব উপরোক্ত ওই সভায় গৃহীত হয়। পৃঃ ১৩৬
- (৬৩) কমিউনের অন্তিমকালে ভাস'ইরে (প্যারিসের নিকটে) তিস্নেরের প্রতিবিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। এই সরকার প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের শরিকদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। পৃঃ ১৩৬
- (৬৪) 'জমির জাতীয়করণ'-বিষয়ক এই পাণ্ডুলিপিটি কৃষি-সমস্যার ক্ষেত্রে একটি প্রধান মার্কসবাদী দলিল। আন্তর্জাতিকের ম্যাগেস্টার-শাখায় জমির জাতীয়করণ-বিষয়ক প্রশ্নটি নিয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। ৩ মার্চ তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে সাধারণ পরিষদের সদস্য দ্যুপোঁ জানান যে কৃষি-সমস্যার প্রশ্নে উপরোক্ত শাখার সদস্যদের মতামতের মধ্যে নানা ভুল ধারণার অবকাশ দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ রিপোর্টের পাঁচ দফা বক্তব্য-বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসকে তাঁদের মন্তব্য লিখিতভাবে পাঠাতে আমন্ত্রণ জানান, যাতে তিনি ম্যাগেস্টার-শাখার সভা অনুষ্ঠানের আগেই তার প্রস্তুতি হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলসের মন্তব্যাদুলি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে মার্কস জমির জাতীয়করণ-বিষয়ে তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান আর দ্যুপোঁ তাঁর রিপোর্টে মার্কসের এই মতামতের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে কাপণ্য করেন না। জমির জাতীয়করণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে মার্কস এই প্রশ্নটিকে এক বিরাট সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সমস্যাটি প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সমগ্রভাবে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের কর্তব্যকর্মগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃঃ ১৩৮
- (৬৫) ১৮৬৮ সালের ৬-১৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের ব্রাসেল্‌স কংগ্রেসে রেলপথ, ভূ-সম্পত্তি, খনি ও আবাদী জমি সামাজিক মালিকানার অধীন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃঃ ১৪১
- (৬৬) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির হেগ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই কংগ্রেসে ১৫টি জাতীয় সংগঠনের ৬৫ জন

প্রতিনিধি যোগ দেন। কংগ্রেসের ব্যবসায়ী কাজ পরিচালনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রকার পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুসারীরা বহু বছর ধরে যে-সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন এই কংগ্রেসে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটেতে দেখা যায়। নৈরাজ্যবাদীদের সংকীর্ণ মতাদ্বৈত দ্বিমতাকলাপ নিষিদ্ধ হয় এখানে এবং আন্তর্জাতিক থেকে বহিস্কৃত হন নৈরাজ্যবাদী নেতৃবৃন্দ। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বনির্ভর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। পৃ: ১৪৩

- (৬৭) হেগ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মার্কস ও অন্য প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিকের স্থানীয় শাখা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আম্‌স্টারডামে যান। ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কস সেখানকার শাখার এক সভায় হেগ কংগ্রেসের আলোচনার ফলাফল নিয়ে বক্তৃতা করেন। প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ভাবধারাকে অক্লান্তভাবে সমর্থন জানিয়েও মার্কস এই বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশে পদ্ধতিগত থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধরনধারণের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে স্ফুটনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তিনি দেখান যে ওই উত্তরণের ধরন নির্ভর করে স্ফুটনশীল ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর, তা নির্ভর করে শ্রেণী-শক্তিসমূহের প্রতি-তুলনা ও সেগুলির অনুপাতের ওপর। ওই বক্তৃতায় তিনি এই উক্ত প্রচার করেন যে বৈপ্লবিক সহিংস দ্বিমতাকলাপের (যা তখনকার ওই পরিস্থিতিতে বোশার ভাগ দেশেই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করার ব্যাপারে অপরিহার্য ছিল) পাশাপাশি কিছু-কিছু দেশে (যেমন ইংল্যান্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সম্ভবত নেদারল্যান্ডসে) তৎকাল-প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে (সুসংগঠিত আমলাতান্ত্রিক ও সমরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতির জন্যে) প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বৈপ্লবিক সহিংস আন্দোলনের সাহায্য ছাড়াই। পৃ: ১৪৫

- (৬৮) এখানকার এই উল্লেখটি হল ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্লিনে তিন সম্মেলন — প্রথম ভিলহেল্ম (জার্মানি), ফ্রানজ্ জোসেফ (অস্ট্রো-হাঙ্গেরি) ও দ্বিতীয় আলেকসান্দরের (রাশিয়া) — মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে। পৃ: ১৪৭

- (৬৯) *Literarisches Centralblatt für Deutschland* (জার্মানির কেন্দ্রীয় সাহিত্য পত্রিকা) — বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সমালোচনা-সংবলিত জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা। লাইপজিগ থেকে ১৮৫০-১৯৪৪ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। পৃ: ১৪৯

- (৭০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ‘পুঁজি’ গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি ‘পণ্যসামগ্রী ও অর্থ’ সম্পর্কে। পৃ: ১৪৯
- (৭১) David Ricardo. ‘On the Principles of Political Economy, and Taxation’. London, 1821, p. 479 (ডেভিড রিকার্ডো, ‘অর্থশাস্ত্র ও শুল্ক ব্যবস্থার মূলনীতি প্রসঙ্গে’, লন্ডন, ১৮২১ সাল, পৃষ্ঠা ৪৭৯)। পৃ: ১৫০
- (৭২) মিউচুয়ালিস্ট—১৮৬০-এর দশকে প্রদুর্ভোগপরীরা নিজেদের এই নামে অভিহিত করতেন, কারণ তাঁরা প্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা (বা mutual aid) সংগঠিত করে (যেমন, সমবায় সমিতি, পারস্পরিক সহায়তা সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে) তাদের মূল্য করার এক সংস্কারবাদী পোট-বুর্জোয়া পরিকল্পনার কথা প্রচার করতেন। পৃ: ১৫২
- (৭৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত লন্ডন সম্মেলনে গৃহীত নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে। যথা, ‘জাতীয় পরিষদসমূহ, ইত্যাদির সূচক
• আখ্যা’ (দ্বিতীয় প্রস্তাব, ১, ২, ও ৩-সংখ্যক ধারা), ‘শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন’ (নবম প্রস্তাব), ‘সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সম্বন্ধ’ (ষোড়শ প্রস্তাব) এবং ‘সুইজারল্যান্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা’ (সপ্তদশ প্রস্তাব)। পৃ: ১৫৪
- (৭৪) সেদানে ফরাসি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্যারিসের জনসাধারণ বহুভরো বৈপ্লবিক শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। এর ফলে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং দেশে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয় নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা ও সেইসঙ্গে রাজতন্ত্রবাদীরাও। নতুন গভর্নমেন্টের প্রধান হন প্যারিসের ফৌজী শাসনকর্তা ট্রোশু আর ডিয়ার ছিলেন সমগ্র ব্যবস্থার আসল হোতা। এঁদের দৃষ্টিতেই মনোভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ও ভূস্বামীদের পরাজয়ের মনোভাব ও জনগণ সম্বন্ধে আতঙ্ক। রাজ্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই এঁরা জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশের পথ ধরেন। পৃ: ১৫৫
- (৭৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ন-এ অনুষ্ঠিত শান্তি ও স্বাধীনতা-বিষয়ক লীগ-এর কংগ্রেসে বাকুনিনের রচিত জগাধুড়ি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিটি (যেমন, ‘শ্রেণীসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাবিধান’, রাষ্ট্রের এবং উত্তরাধিকার-ব্যবস্থার বিলোপসাধন, ইত্যাদি) গ্রহণ করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বাকুনিনের প্রয়াসের কথা। কংগ্রেসের অধিবেশনে

অধিকাংশের ভোটে তাঁর এই কর্মসূচি যখন প্রত্যাখ্যাত হল তখন বাকুনিन উপরোক্ত নীতির সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং ‘সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সংঘ’ গঠন করলেন। পৃঃ ১৫৬

- (৭৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নে সুইজারল্যান্ডের বাসেল কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাদি সম্পর্কে। এইসব প্রস্তাবের বলে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এস্তিমার সম্প্রসারিত করা হয়।

পৃঃ ১৫৮

- (৭৭) *Il Proletario* (‘প্রলেতারিয়ান’)—১৮৭২ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তুরিন থেকে প্রকাশিত একটি ইতালীয় সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ছিল বাকুনিনপন্থীদের সমর্থক এবং সাধারণ পরিষদ ও লন্ডন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির বিরোধী।

Gazzettino Rosa (‘রক্তবর্ণ সংবাদপত্র’)—একটি ইতালীয় দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মিলান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে এটি প্যারিস কমিউনের সমর্থনে দাঁড়ায়, পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক থেকে প্রচারিত দলিলপত্রাদি ছেপে বের করে। ১৮৭২ সাল থেকে পত্রিকাটি বাকুনিনপন্থীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৫৮

- (৭৮) *La Liberté* (‘মুক্তি’)—১৮৬৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে প্রকাশিত একখানি গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। ১৮৬৭ সাল থেকে পত্রিকাটি বেলজিয়মে আন্তর্জাতিকের অন্যতম মূখ্যপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৫৯

- (৭৯) ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা—লন্ডনের ফরাসি শরণার্থীদের একাংশ ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি গঠন করেন। এই শাখা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুইস বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে বিনীত যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ চালান আন্তর্জাতিকের সংগঠন-সংক্রান্ত নীতিসমূহের বিরুদ্ধে। সংগঠনটির নিয়মাবলীর কয়েকটি ধারা আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর পরিপন্থী হওয়ায় একে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। পরবর্তী কালে এই শাখা-সংগঠনটি ভেঙে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পৃঃ ১৬০

- (৮০) ১৮৭১ সালের ১২ নভেম্বর তারিখে স’ভিনিয়েরে (সুইজারল্যান্ড) অনুষ্ঠিত বাকুনিনপন্থীদের জুরা ফেডারেশনের কংগ্রেসে গৃহীত ‘আন্তর্জাতিক প্রমজীবী সমিতির সকল শাখা-ফেডারেশনের নিকট প্রেরিতব্য সাকুলার-পত্র’ সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সাকুলার-পত্রে ১৮৭১ সালের লন্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এস্তিমারকে অস্বীকার করা হয় এবং সকল শাখা-ফেডারেশনকে এইমর্মে পরামর্শ দেয়া হয়

যাতে সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর পুনর্বিচার ও সংশোধনসাধনের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ পরিষদকে বর্জন করার জন্যে অবিলম্বে একটি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানানয়। পৃঃ ১৬১

(৮১) **প্রথম ফেডারেশন**—১৮৭১ সালের শরৎকালে তুরিন শহরে গড়ে-ওঠা প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠানটি বুদ্ধোন্নত গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন ছিল। পৃঃ ১৬১

(৮২) **Ficcanaso** ('অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী')—ইতালীয় প্রজাতন্ত্রীদের দৈনিক বাস্তব-পত্রিকা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তুরিনে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৬১

(৮৩) **La Révolution Sociale** ('সামাজিক বিপ্লব')—১৮৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জেনেভা থেকে প্রকাশিত ফরাসি ভাষায় সাম্প্রদায়িক পত্রিকা। ১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে পত্রিকাটি নৈরাজ্যবাদী জুঁরা ফেডারেশনের সরকারি মূলপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৬১

(৮৪) **Égalité**—৫৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬১

(৮৫) এঙ্গেলস এখানে সর্ভভিলয়ের কংগ্রেসে যোগদানকারী বোলটি ফেডারেশনের সাকুলার-পত্রের জবাবে রোমান্স ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কমিটির চিঠিখানির উল্লেখ করছেন। পৃঃ ১৬১

(৮৬) ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮৭) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের স্যাক্সন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ১৮৭২ সালের ৬-৭ জানুয়ারি তারিখে খেম্নিটসে। কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের (যেমন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ব্রুড ইউনিয়নসমূহের সংগঠন, ইত্যাদির) সঙ্গে সর্ভভিলয়ের কংগ্রেসের (৮০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) সাকুলার-পত্র ও আন্তর্জাতিকের ভেতরে নৈরাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিষয়গুলিও আলোচিত হয়। স্যাক্সন কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ পরিষদকে সমর্থন জানানো হয় এবং ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিও সমর্থিত হয়। পৃঃ ১৬২

(৮৮) আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়ান ফেডারেশনের অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ব্রাসেলসে ১৮৭১ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বর তারিখে। সর্ভভিলয়ের কংগ্রেসের সাকুলার-পত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস অবশ্য সুইস নৈরাজ্যবাদীদের অবিলম্বে এক সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের দাবিকে সমর্থন করে না, তবে তা বেলজিয়ান ফেডারেল পরিষদকে নির্দেশ দেয় পরবর্তী হেগ

কংগ্রেসে (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) আলোচনার জন্যে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর একটি নতুন খসড়া তৈরি করতে। পৃ: ১৬২

(৮৯) **Neuer Social-Demokrat** ('নয়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাট')—১৮৭১ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত একটি জার্মান সংবাদপত্র ও লাসালপন্থী নিখিল জার্মান শ্রমিক সম্বন্ধের মত্বপত্র। সংবাদপত্রটি বাকুনিপন্থীদের ও অন্যান্য প্রলেতারীয়-বিরোধী চিন্তাধারাকে সমর্থন করে এবং আন্দোলন চালায় আন্তর্জাতিকের মার্কসবাদী নেতৃত্ব ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে। পৃ: ১৬২

(৯০) ১৮৭১ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে সেন্ট পিটার্সবুর্গে গোপন বৈপ্লবিক ক্লিকাকলাপের দ্বারা কয়েকজন ছাত্র আলোচ্য এই নেচারেভ-মামলার অভিযুক্ত হয়। এর আগে ১৮৬৯ সালে নেচারেভ বাকুনিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং রুশদেশের কয়েকটি শহরে 'নারদনায়্য রাস্-প্রাভা' (বা 'জনগণের প্রতিশোধ') নামে এক গোপন সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল 'সামগ্রিক ধ্বংস'এর নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচার করা। বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রছাত্রী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা নেচারেভের এই সংগঠনে যোগ দেয় জার-গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগঠনটির তীব্র সমালোচনায় ও ওই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম শুরুর আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে। নেচারেভ বাকুনিনের কাছ থেকে তথাকথিত 'ইউরোপীয় বিপ্লবী ইউনিয়নের' প্রতিনিধির শংসাপত্র পেয়েছিলেন এবং তা লোককে দেখিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি বলে চালাতেন ও নিজ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যকে ধোকা দিতেন। ১৮৭১ সালে নেচারেভের এই সংগঠন ভেঙে যায় এবং সংগঠনের সদস্যদের উপরোক্ত বিচারের মামলার সংগঠনটির কার্যকলাপের হঠকারী রীতি-পদ্ধতি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পৃ: ১৬৩

(৯১) নিখিল জার্মান শ্রমিক সম্বন্ধ—১৮৬৩ সালে লাসালের সক্রিয় সহযোগে গঠিত জার্মান শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সম্বন্ধটি সর্বজনীন নির্বাচনাধিকারের জন্যে সংগ্রামে এবং শাস্তিপূর্ণ পার্লামেন্টারি কার্যকলাপের সীমানায় নিজের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্বন্ধের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। পৃ: ১৬৫

(৯২) ১৮৬৯ সালের ৭-৯ অগস্ট তারিখে আইজেনাখ-এ অনুষ্ঠিত জার্মান, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এক সর্ব-জার্মান কংগ্রেসে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই

পার্টির কর্মসূচি আন্তর্জাতিকের উপস্থাপিত নির্দেশাদির মর্মবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পৃঃ ১৬৬

(৯৩) গ. ভ. ফ. হেগেল, 'Phänomenologie des Geistes', 'Die Wahrheit der Aufklärung'। পৃঃ ১৬৯

(৯৪) ১৮৭২-১৮৭৩ সালে লিব্‌ক্রেখ্ট ও হেপনার বারবার মার্কসকে অনুরোধ জানান লাসালের চিন্তাধারার সমালোচনা করে হয় একখানি পুস্তিকা আর নয়তো **Der Volksstaat** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখতে। পৃঃ ১৬৯

(৯৫) ১৮৭৪ সালের অগস্ট মাসে জোর্জে সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৭৪ সালের ১৪ অগস্ট তারিখে এঙ্গেলসকে তা জানিয়ে দেন। সরকারিভাবে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন ১৮৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। পৃঃ ১৭০

(৯৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮৫২-১৮৭০) সম্পর্কে। পৃঃ ১৭০

নামের সূচি

অ

অজিয়ে (Augier), জারি — ফরাসি সাংবাদিক, অর্থনৈতিক সমস্যাদি-বিষয়ে প্রবন্ধ-রচয়িতা।—১০০

আ

আইকিন (Aikin), জন (১৭৪৭-১৮২২) — ইংরেজ চিকিৎসক, চরমপন্থী প্রাবন্ধিক। ৮৮, ১০০, ১০১

আস্পিরান (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ থেকে দ্বিতীয় শতকের সত্তরের দশক) — প্রাচীন রোমান ইতিহাসবেত্তা।—৫০

আডিংটন (Addington), স্টিকেন (১৭২৯-১৭৯৬) — ইংরেজ পার্লামেন্টের কয়েকখানি পাঠ্যবইয়ের রচয়িতা।—৪৯

অ্যান্ডারসন (Anderson), অ্যাডাম (আনুমানিক ১৬৯২-১৭৬৫) — স্কটল্যান্ডের বুদ্ধোন্নত অর্থশাস্ত্রী।—৭৯, ১০০

অ্যান্ডারসন (Anderson), জেমস (১৭৩৯-১৮০৮) — ইংরেজ বুদ্ধোন্নত অর্থশাস্ত্রী।—৪৯, ৫৪, ৭৯

আন (১৬৬৫-১৭১৪) — গ্রেট ব্রিটেনের রানী (১৭০২-১৭১৪)।—৬৬

আর্থুথনট (Arbuthnot), জন — ইংরেজ খামারী, 'খাদ্যবস্তুর বর্তমান দর ও খামারগুলির আয়তন, ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক'-বিষয়ে একটি 'অনুসন্ধান' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক।—৫১

আর্কহার্ট (Urquhart), ডেভিড (১৮০৫-১৮৭৭) — ইংরেজ কূটনীতিক, প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাবন্ধিক, ও রাজনীতিবিদ।—৫৬, ৮৬

ই

ইডেন (Eden), ফ্রেডারিক মার্চেন্ট (১৭৬৬-১৮০৯) — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, অ্যা. স্মিথের অনুসারী, 'দরিদ্রের রাষ্ট্র' গ্রন্থের লেখক।—৪২, ৪৭, ৫০, ৯৮, ১০৩

ইয়র্ক (York), থিয়োডোর (মৃত্যু ১৮৭৫ সালে) — জার্মান শ্রমিক-আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, লাসালপন্থী; ১৮৭১-১৮৭৪ সালে জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সম্পাদক।—১৬৫

উ

উইট (Witt), ইয়ান ডে (১৬২৫-১৬৭২) — নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রনেতা, বৃহৎ বাণিজ্যিক বর্জ্যোয়া শ্রেণীর মূখ্যপাত্র। — ৯৭

উইলিয়ম তৃতীয়, অরেন্জের যুবরাজ (১৬৫০-১৭০২) — নেদারল্যান্ডসের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা (১৬৭২-১৭০২), ইংল্যান্ডের রাজা (১৬৮৯-১৭০২)। — ৪৪

এ

এঙ্গেলস (Engels), ফ্রিডরিখ (১৮২০-১৮৯৫)। — ১৬১-১৭১

এডওয়ার্ড তৃতীয় (১৩১২-১৩৭৭) — ইংল্যান্ডের রাজা (১৩২৭-১৩৭৭)। — ৬৮

এডওয়ার্ড দ্বিতীয় (১৫৩৭-১৫৫৩) — ইংল্যান্ডের রাজা (১৫৪৭-১৫৫৩)। — ৬২, ৬৪

এন্সর (Ensor), জর্জ (১৭৬৯-১৮৪৩)। — ইংরেজ প্রাবন্ধিক, 'মিঃ ম্যালথাসের জনসংখ্যা-বিষয়ক নিবন্ধের খণ্ডন সহ জাতিসমূহের জনসংখ্যা-সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধান' শিরীষ গ্রন্থের রচয়িতা: — ৫৫

এলিজাবেথ (১৫৩৩-১৬০৩) — ইংল্যান্ডের রানী (১৫৫৮-১৬০৩)। — ৪১, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৭২

ও

ওয়েড (Wade), বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (১৮০০-১৮৭৮) — আমেরিকান বাহিনীতিবিৎ, রিপাবলিকান পার্টির বামপন্থীদের দলভুক্ত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি (১৮৬৭-১৮৬৯); দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত দাস-প্রথার বিপক্ষে ছিলেন। — ১৩

ওয়েন (Owen), রবার্ট (১৭৭১-১৮৫৮) — প্রখ্যাত ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। — ১১০

ক

কবডেন (Cobden), রিচার্ড (১৮০৪-১৮৬৫) — ইংরেজ শিল্পপতি, বর্জ্যোয়া রাজনীতিক কর্মী, অবাধ বাণিজ্যপন্থীদের অন্যতম নেতা এবং শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ১৯

কবেট (Cobbett), উইলিয়ম (১৭৬২-১৮৩৫) — ইংরেজ রাজনীতিবিৎ ও সাংবাদিক; ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস, ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক, পেটি-বর্জ্যোয়া চরমপন্থী। — ৪১, ৯৪, ৯৭

কলবের (Colbert), জঁ বাতিস্ত (১৬১৯-১৬৮৩) — ফরাসি রাষ্ট্রনেতা, বর্জ্যোয়া বাণিজ্য-নীতির অনুসারী, রাজস্ব-ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ন্ত্রক। — ৯৮

কাউকমান, ইল্লারিওন ইগ্নাতিয়োটচ (১৮৪৮-১৯১৬)। — রুশ

অর্থনীতিবিৎ, 'অর্থশাস্ত্রের
সমালোচনা-বিষয়ে কার্ল মার্কসের
দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক এবং
অর্থের চলাচল ও ক্রেডিট-ব্যবস্থার
সমস্যাদি নিয়ে কয়েকখানি গ্রন্থের
রচয়িতা।—২২, ২৩

কার্ল দশম (১৬২২-১৬৬০) —
সুইডেনের রাজা (১৬৫৪-১৬৬০)।—
৪৬

কার্ল একাদশ (১৬৫৫-১৬৯৭) —
সুইডেনের রাজা (১৬৬০-১৬৯৭)।—
৪৬

কালপেপের (Culpeper), টমাস
(১৫৭৮-১৬৬২) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, বুদ্ধোন্মাদা বাণিজ্য-রীতির
প্রচারক।—১০৩

কুগেলম্যান (Kugelmann), লুডভিগ
(১৮৩০-১৯০২) — জার্মান চিকিৎসক,
১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের
অংশীদার; প্রথম আন্তর্জাতিকের
সদস্য, আন্তর্জাতিকের কয়েকটি
কংগ্রেসে যোগ দেন; মার্কস-পরিবারের
বন্ধু ছিলেন।—১৪৯

কুনো (Cuno), ফ্রিডরিখ থিয়োডোর
(১৮৪৬-১৯৩৪) — জার্মান ও
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের
বিশিষ্ট কর্মী, সমাজতন্ত্রী; প্রথম
আন্তর্জাতিকের সক্রিয় সদস্য;
পরবর্তীকালে আমেরিকান শ্রমিক-
সংগঠন শ্রমের বীরত্ববিশ্বাসের
অন্যতম নেতা; *New Yorker*
Folkzeitung পত্রিকার লেখক।—

১৫৬, ১৬১-১৬৩

কেণ্ট (Kent), নাথানিয়েল (১৭৫৭-

১৮১০) — ইংরেজ খামারী, কৃষি-
বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক।—
৪৯

কেনে (Quesnay), ফ্রান্সোয়া (১৬৯৪-
১৭৭৪) — প্রখ্যাত ফরাসি
অর্থনীতিবিৎ; ফিজিওক্র্যাটিক
ধারার — অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থনৈতিক
নিয়ম মেনে গভর্নমেন্ট পরিচালনা করা
উচিত এই তত্ত্বের — প্রতিষ্ঠাতা
ইনি।—১৮

কোরি (Carey), হেনরি চার্লস (১৭৯০-
১৮৭৯) — আমেরিকান অতি-
সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রের প্রচারক।—
৫৬, ৮৬

কোম্‌ত্‌ (Comte), অগুস্ত (১৭৯৮-
১৮৫৭) — ফরাসি দর্শনশাস্ত্রী,
দৃষ্টবাদের প্রবর্তক।—২২

কোম্‌ত্‌ (Comte), শার্ল (১৭৮২-
১৮৫৭) — ফরাসি উদারনৈতিক
সাংবাদিক, অতি-সরলীকৃত বুদ্ধোন্মাদা
অর্থশাস্ত্রের প্রচারক।—৮৯

ক্রমওয়েল (Cromwell), অলিভার
(১৫৯৯-১৬৫৮) — সপ্তদশ শতকের
ইংরেজ বুদ্ধোন্মাদা বিপ্লবের সময়ে
বুদ্ধোন্মাদা এবং বুদ্ধোন্মাদা-বনে-বাওয়া
অভিজাতদের নেতা, ১৬৫৩ সাল
থেকে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও
আয়ারল্যান্ডের লর্ড-প্রটেক্টর।—৩৯,
৪৩, ৮৫

গ

গদনোভ, বরিস ফিওদরোভিচ
(আনুমানিক ১৫৫১-১৬০৫) —

রুশদেশের জার (১৫৯৮-১৬০৫)।—
৪৪

গিস্‌বোর্ণ (Gisborne), টমাস (১৭৫৮-
১৮৪৬) — ইংরেজ ইশ্বরতত্ত্ববিৎ,
‘গ্রেট ব্রিটেনে সমাজের উচ্চপদস্থ ও
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য-
অকর্তব্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে একটি
অনুসন্ধান’ শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা।—
১০০

গুল্লিখ (Güllich), গুস্টাভ (১৭৯১-
১৮৪৭) — জার্মান অর্থনীতিবিৎ ও
ইতিহাসবেত্তা, জাতীয় অর্থনীতির
ইতিহাস-বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের
প্রণেতা।—১৬, ৯৩

গ্লাডস্টোন (Gladstone), উইলিয়ম
এওয়ার্ট (১৮০৯-১৮৯৮) — ইংরেজ
রাষ্ট্রনেতা, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে
উদারনৈতিক পার্টির নেতা, চ্যান্সেলর-
অব-দিস-এক্সচেঞ্জার (১৮৫২-১৮৫৫
ও ১৮৫৯-১৮৬৬ সালে) এবং প্রধান
মন্ত্রী (১৮৬৮-১৮৭৪, ১৮৮০-১৮৮৫,
১৮৮৬ এবং ১৮৯২-১৮৯৪
সালে)।—৭৩, ১৫৩

চ

চাইল্ড (Child), জোসিয়া (১৬৩০-
১৬৯৯) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ ও
ব্যাঙ্ক-মালিক, বৃজ্জোয়া বাণিজ্য-রীতির
অনুসারী।—১০৩

চার্লস দি গ্রেট (শার্লমেন) (৭৪২-
৮১৪) — ফ্রাঙ্কদের রাজা (৭৬৮-
৮০০) ও সম্রাট (৮০০-৮১৪)।—৫০
চার্লস প্রথম (১৬০০-১৬৪৯) — গ্রেট

ব্রিটেনের রাজা (১৬২৫-১৬৪৯),
ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতকের বৃজ্জোয়া
বিপ্লব অনুষ্ঠানের সময় প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত।—৩৯, ৪১

চার্লস পঞ্চম (১৫০০-১৫৫৮) —
তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের
সম্রাট (১৫১৯-১৫৫৬) এবং প্রথম
চার্লস নাম নিয়ে স্পেনের রাজা
(১৫১৬-১৫৫৬)।—৬৭

চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই গাব্রিলোভিচ
(১৮২৮-১৮৮৯) — মহান রুশ বিপ্লবী
গণতন্ত্রী, বিজ্ঞানী, লেখক ও সাহিত্য-
সমালোচক; রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির
অন্যতম অসামান্য পথিকৃৎ।—১৯,
১২৮

জ

জর্জ দ্বিতীয় (১৬৮৩-১৭৬০) — গ্রেট
ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা
(১৭২৭-১৭৬০)।—৭০, ৭১

জর্জ তৃতীয় (১৭৩৮-১৮২০) — গ্রেট
ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা
(১৭৬০-১৮২০)।—৭২

জা দ্বিতীয় সৎ (১৩১৯-১৩৬৪) —
ফ্রান্সের রাজা (১৩৫০-১৩৬৪)।—
৬৮

জিভের, নিকোলাই ইভানোভিচ (১৮৪৪-
১৮৮৮) — সুপরিচিত রুশ
অর্থনীতিবিৎ, রুশদেশে মার্কসের
অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক রচনাবলীর প্রথম
প্রচারকদের অন্যতম।—২২

জেমস প্রথম (১৫৬৬-১৬২৫) — গ্রেট
ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা

(১৬০০-১৬২৫)।—৪১, ৬৬, ৭০
জোর্জে (Sorge), ক্রিষ্টিয়ান আডলফ
(১৮২৮-১৯০৬)—আমেরিকান ও
আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক
আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, ১৮৪৮
সালের বিপ্লবের অংশীদার; প্রথম
আন্তর্জাতিকের সক্রিয় সদস্য, নিউ
ইয়র্কের সাধারণ পরিষদের সদস্য ও
পরিষদের সাধারণ সম্পাদক (১৮৭২-
১৮৭৪ সালে); মার্ক্সবাদের সক্রিয়
প্রচারক; মার্ক্স-এঙ্গেলসের বন্ধু ও
সহকর্মী।—১৭০

জোফ্রয় স্যাঁ-হিলার (Geoffroy Saint-
Hilaire), এতিয়েন (১৭৭২-
১৮৪৪)।—ফরাসি প্রাণবিদ্যাবিৎ,
কর্মবিবর্তনবাদী, 'প্রাকৃতিক দর্শনের
সম্মতবাদী, ঐতিহাসিক ও শারীরবিদ্যা-
বিষয়ক ধারণা' শীর্ষক গ্রন্থের
রচয়িতা।—৭৯

ট

টাকার (Tucker), থোমাস (১৭১২-
১৭৯৯)।—ইংরেজ পাদ্রি ও
অর্থনীতিবিৎ।—১০০

টকেট (Tuckett), জিন ফেবেল
(মৃত্যু ১৮৬৪ সালে)।—ইংরেজ
ইতিহাসবেত্তা, 'শ্রমজীবী জনসাধারণের
অতীত ও বর্তমান অবস্থার ইতিহাস'
গ্রন্থের প্রণেতা।—৪১, ৮৬

টিউডর-রাজবংশ — ইংল্যান্ডের শাসক
রাজবংশ (১৪৮৫-১৬০৩)।—৮৫

ড

ডানিং (Dunning), টি. জে. (১৭৯৯-

১৮৭০)।—ইংরেজ ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী
ও সাংবাদিক, 'ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও
ধর্মঘট: তাদের দর্শন ও উদ্দেশ্য'
গ্রন্থের রচয়িতা।—১০৪

ডাব্লুডে (Doubleday), টমাস
(১৭৯০-১৮৭০)।—সাংবাদিক ও
অর্থনীতিবিৎ, বুদ্ধিজীবী চরমপন্থী।—
৯৭

ডিট্‌স্‌গেন (Dietzen), ইয়োসেফ
(১৮২৮-১৮৮৮)।—জার্মান শ্রমিক,
স্ব-শিক্ষিত দর্শনশাস্ত্রী, স্বল্পমূল্যক
বস্ত্রবাসের প্রধান-প্রধান সূত্রে ইনি
উপনীত হন স্বাধীনভাবে; সোশ্যাল-
ডেমোক্রাট।—২১

থ

থিয়ার (Thiers), আদল্‌ফ (১৭৯৭-
১৮৭৭)।—ফরাসি ইতিহাসবেত্তা ও
রাষ্ট্রনেতা, বিধান-সভার ডেপুটি
(১৮৪৯-১৮৫১); প্রজাতন্ত্রের
প্রেসিডেন্ট (১৮৭১-১৮৭৩), প্যারিস
কমিউনের ঘাতক।—২৯, ১০৬, ১৬২

থ

থর্নটন (Thornton), উইলিয়াম টমাস
(১৮১০-১৮৮০)।—ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ।—৩৭

দ

দান্‌তে আলিগেরি (Dante Alighieri),
(১২৬৫-১৩২১)।—মহান ইতালীয়
কবি।—১০

দা পাপ (De Paep), সীজার (১৮৪২-১৮৯০) — বেলজিয়ান শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য ও আন্তর্জাতিকের কয়েকটি কংগ্রেসে হোমদানকারী প্রতিনিধি; ১৮৭২ সালের পর কিছুকাল বাবুনিপন্থীদের সমর্থক; বেলজিয়ান শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।—১৪১

ন

নিউম্যান (Newman), ফ্রান্সিস উইলিয়ম (১৮০৫-১৮৯৭) — ইংরেজ চরমপন্থী, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।—৪৫, ৫৩

নেচায়েভ, সের্গেই পেত্রোভিচ (১৮৪৭-১৮৮২) — রুশ বিপ্লবী যুদ্ধশ্রমিক, ১৮৬৮-১৮৬৯ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের ছাত্র-আন্দোলনের অংশভাগ; ১৮৬৯-১৮৭১ সালে বাবুনিপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন ও ‘জনগণের প্রতিশোধ’ নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন (১৮৬৯ সালে); ১৮৭২ সালে সুইস কর্তৃপক্ষ একে রুশ গভর্নমেন্টের হাতে বিচারের জন্যে তুলে দেয়; পরে সেন্ট পিটার্সবুর্গের পিটার ও পল দুর্গে বন্দী অবস্থায় মারা যান ইনি।—১৬৩
নেপোলিয়ন প্রথম বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) — ফ্রান্সের সম্রাট (১৮০৪-১৮১১ এবং ১৮১৫)।—১৫৯
নেপোলিয়ন, তৃতীয় (লুই নেপোলিয়ন

বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) — প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতৃপুত্র, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (১৮৪৮-১৮৫১), ফরাসি সম্রাট (১৮৫২-১৮৭০)।—১৬২

প

পিণ্ডার (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ থেকে আনুমানিক ৪৪২ সাল) — গ্রীক কবি।—১০১

পিট (Pitt), উইলিয়ম, জর্জের (১৭৫৯-১৮০৬) — ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা, প্রধান মন্ত্রী (১৭৮৩-১৮০১ এবং ১৮০৪-১৮০৬ সালে), টোরি-দলের অন্যতম নেতা।—৭২

পিয়া (Pyar), কেল্লার (১৮১০-১৮৮৯) — ফরাসি প্রাবন্ধিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণী, ১৮৪৯ সাল থেকে দেশান্তরী; কয়েক বছর ধরে মার্কস এবং আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে কুসামূলক সংগ্রাম চালান।—১৩৫

পীল (Peel), রবার্ট (১৭৫০-১৮৩০) — ইংরেজ বড়-শিল্পপতি, টোরি-দলভুক্ত, পার্লামেন্টের সদস্য।—১০১

পীল (Peel), রবার্ট (১৭৮৮-১৮৫০) — ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা, নরমপন্থী টোরিদের নেতা, মন্ত্রিপরিষদ (১৮২২-১৮২৭ ও ১৮২৮-১৮৩০), প্রধান মন্ত্রী (১৮৩৪-১৮৩৫ ও ১৮৪১-১৮৪৬); উদারনীতিকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে শস্যের আমদানি-

নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ রদ করেন ইনি (১৮৫৬ সালে); পূর্বোক্ত রবার্ট পলের পুত্র।—১৯, ১০১
পেকার (Pecqueur), কস্তার্তা (১৮০১-১৮৮৭)।—ফরাসি অর্থনীতিবিৎ ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।—১০৫
প্রাইস (Price), রিচার্ড (১৭২০-১৭৯১)।—চরমপন্থী ইংরেজ প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিৎ ও বহুবাদী দর্শনশাস্ত্রী।—৪৯, ৫০
প্রিস্টলি (Priestley), জোসেফ (১৭৩৩-১৮০৪)।—প্রখ্যাত ইংরেজ রসায়নশাস্ত্রী, বহুবাদী দর্শনশাস্ত্রী ও প্রগতিশীল সমাজ-কর্মী।—১২২, ১২৩, ১২৪
প্রুদোঁ (Proudhon), পিয়ের জোসেফ (১৮০৯-১৮৬৫)।—ফরাসি প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিৎ ও সমাজতাত্ত্বিক, পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।—১৫২, ১৫৫

ফ

ফরস্টার (Forster), নাথানিয়েল (আনুমানিক ১৭২৬-১৭৯০)।—ইংরেজ পাদ্রি, খাদ্যবস্তুর বর্তমান উচ্চ মূল্যের কারণগুলি সম্বন্ধে একটি ‘অনুসন্ধান’ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা।—৪৭, ৪৯

ফোর্টস্কা (Fortescue), জন (আনুমানিক ১০৯৪-আনুমানিক ১৪৭৬)।—ইংরেজ আইনজীবী, ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকখানি বইয়ের রচয়িতা।—৩৬

ফাব্র (Fabre), জুল (১৮০৯-১৮৮০)।—ফরাসি আইনজীবী ও রাজনীতিবিৎ, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা; আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনক উদ্যোগী ব্যক্তি।—১০৫, ১৫৮

ফিল্ডেন (Fielden), জন (১৭৮৪-১৮৪৯)।—ইংরেজ ফ্যাক্টরি-মালিক, লোকহিতৈষী।—১৯, ১০০

ফুরিয়ে (Fourier), শার্ল (১৭৭২-১৮৩৭)।—মহান ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।—১১০

ফোসেট (Fawcett), হেন্রি (১৮৩৩-১৮৮৪)।—ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিৎ ও রাজনীতিবিৎ, হুইগ-দলভুক্ত।—৮৬

ফ্রিড্রিখ দ্বিতীয় (‘মহান’) নামে খ্যাত (১৭১২-১৭৮৬)।—প্রাণিয়্যার রাজা (১৭৪০-১৭৮৬)।—৫৮, ৮১

ফ্রেটাগ (Freytag), গুস্টাভ (১৮১৬-১৮৯৫)।—জার্মান লেখক।—৭১

ফ্লেচার (Fletcher), জ্যাক্স (১৬৫৫-১৭১৬)।—স্কট রাজনীতিবিৎ, স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেন।—৪২

ফ্রেডারিক্স — বের্ভিড, ডার্সিল ডার্সিলেরোভিচ চুপ্তব্য।

ব

বল্টে (Bolte), ফ্রিড্রিখ — আমেরিকান শ্রমিক-আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা, জার্মান-বংশীয়; আন্তর্জাতিকের উত্তর-আমেরিকান

শাখাসমূহের ফেডেরাল পরিষদের
সম্পাদক (১৮৭২ সালে), সাধারণ
পরিষদের সদস্য (১৮৭২-১৮৭৪
সালে); ১৮৭৪ সালে সাধারণ পরিষদ
থেকে বহিষ্কৃত।—১৫২-১৫৫

বাইল্‌স (Byles), জন বানসার্ড (১৮০১-
১৮৪৪) — ইংরেজ আইনবিৎ, 'টোরি'-
দলভুক্ত, 'অবাধ বাণিজ্য-বিষয়ে
কৃতক সমূহ' ও অন্যান্য বইয়ের
রচয়িতা।—৬৯

বাকুনি, মিখাইল আলেক্সান্ড্রিচ
(১৮১৪-১৮৭৬) — রুশ বিপ্লবী,
সাংবাদিক, জার্মানির ১৮৪৮-১৮৪৯
সালের বিপ্লবে অংশগ্রহী;
নৈরাজ্যবাদের অন্যতম মতাদর্শবিৎ;
প্রথম আন্তর্জাতিক মক্‌সবাদের শত্রু
হিসেবে বক্তৃতা দেন; ১৮৭২ সালে
হেগ কংগ্রেসে ভাঙনমূলক কার্যকলাপের
জনে প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে
বহিষ্কৃত হন।—১৫৩-১৫৯, ১৬০,
১৬২-১৬৩, ১৭১

বার্ক (Burke), এডমান্ড (১৭২৯-
১৭৯৭) — ইংরেজ রাজনীতিবিৎ,
প্রতিদায়শীল, অর্থনৈতিক সমস্যাদি
নিয়ে কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।—
৪৫, ১০৩

বাস্টিয়া (Bastiat), ফ্রেদেরিক (১৮০১-
১৮৫০) — ফরাসি অতি-সরলীকৃত
অর্থশাস্ত্রী, বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী-
স্বার্থের সামঞ্জস্যবধান-বিষয়ক তত্ত্বের
প্রচারক।—২০

বিসমার্ক (Bismarck), অট্টো, (১৮১৫-
১৮৯৮) — প্রুশিয়া ও জার্মানির
রাষ্ট্রনেতা ও কূটনীতিবিৎ, প্রুশিয়ার

মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি (১৮৬২-১৮৭১),
জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর (১৮৭১-
১৮৯০)।—১৫৮, ১৬২

বীচর-স্টো (Beecher-Stowe),
হারিয়ারেট এলিজাবেথ (১৮১১-
১৮৯৬) — খ্রীষ্টানতান্ত্রিক আদর্শবাদের
লেখিকা।—৫৬

বুকানন (Buchanan), ডেভিড
(১৭৭৯-১৮৪৮) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, আডাম স্মিথের
অনুসারক ও ভাষ্যকার।—৫৪

বুশে, (Bucher), ফিলিপ বেঞ্জামিন
ইয়োসেফ (১৭৯৬-১৮৬৫) — ফরাসি
রাজনীতিবিৎ ও ইতিহাসবেত্তা, বুর্জোয়া
প্রাজতন্ত্রী, খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রের
তত্ত্ব-প্রচারক।—৭৫

বেকন (Bacon), ফ্রান্সিস, ডি ডেরলাম
(১৫৬১-১৬২৬) — প্রখ্যাত ইংরেজ
দর্শনশাস্ত্রী, ব্রিটিশ বস্তুবাদী দর্শনের
প্রতিষ্ঠাতা।—৩৮

বেগহেলি (Beghelli), জুসেপে
(১৮৪৭-১৮৭৭) — ইতালীয়
সাংবাদিক, গ্যারিবল্ডির অভিযানগুলিতে
যোগ দেন, কয়েকখানি প্রজাতন্ত্রী
সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন।—১৬১

বেবেল (Bebel), আগস্ট (১৮৪০-
১৯১০) — আন্তর্জাতিক ও জার্মান
শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী,
১৮৬৭ সাল থেকে জার্মান শ্রমিক
সমিতিগুলির সংঘের পরিচালক, প্রথম
আন্তর্জাতিকের সদস্য, ১৮৬৭ সাল
থেকে রাইখস্ট্যাগের ডেপুটি, জার্মান
সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক অন্যতম
প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, মার্কস ও

এজেন্সের বন্ধ ও সহযোগী; দ্বিতীয়
আন্তর্জাতিকের কর্মী। — ১৬৫-
১৬৯

বের্ডি, ডানিল ডানিলিয়েভিচ
(ন. ফ্লোরোভস্কি এ'রই ছদ্মনাম)
(১৮২৯-১৯১৮) — রুশ অর্থশাস্ত্রী
ও সমাজবিদ্যাবিদ, ইউটোপীয়
সমাজতন্ত্রের জনক প্রতিনিধি,
'রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' শীর্ষক
গ্রন্থের লেখক। — ১২৭-১২৮

বোলিংব্রোক (Bolingbroke), হেনরি
(১৬৭৮-১৭৫১) — ইংরেজ
ঈশ্বরবাদী দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ,
টোরি-দলের জনক নেতা। — ৯৬

বুস্কে (Bousquet), আবেল —
ফরাসি নৈরাজ্যবাদী; পদ্বিনের নিযুক্ত
কর্মচারি বলে ধরা পড়ায় আন্তর্জাতিক
থেকে বিতাড়িত। — ১৬২

ব্রাইট (Bright), জন (১৮১১-
১৮৮৯) — ইংরেজ কারখানা-
মালিক, শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ
আইনবিরোধী লীগের অন্যতম
প্রতিষ্ঠাতা। — ১৯, ৮৬

ব্রুম (Brougham), হেনরি পিটার
(১৭৭৮-১৮৬৮) — ইংরেজ আইনজীবী
ও পণ্ডিত ব্যক্তি, হুইগ-দলভুক্ত, লর্ড
চ্যান্সেলর (১৮০০-১৮০৪)। — ১০২

ব্লক, (Block), ব্রিস (১৮১৬-
১৯০১) — ফরাসি অর্থশাস্ত্রী, অভি-
সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রের জনক
প্রতিনিধি। — ২২

ব্ল্যাকি (Blakey), রবার্ট (১৭৯৫-
১৮৭৮) — ইংরেজ দর্শনশাস্ত্রী। — ৪২

ভ

ভিলহেল্ম প্রথম (১৭৯৭-১৮৮৮) —
প্রাশিয়ার রাজা (১৮৬১-১৮৮৮),
জার্মানির সম্রাট (১৮৭১-১৮৮৮)।
— ১৩৭

ম

মন্টেই (Monteil), আর্মান্দ আলেক্সিস
(১৭৬৯-১৮৫০) — ফরাসি বুর্জোয়া
ইতিহাসবেত্তা। — ৮০

মন্টেস্ক্য (Montesquieu), শার্ল
(১৬৮৯-১৭৫৫) — ফরাসি
সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ ও লেখক,
অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া
শিক্ষাগুরুদের জনক প্রতিনিধি,
সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তত্ত্ববিদ। —
৯৬

মাত্রাসিনি (Mazzini), জুসেপে
(১৮০৫-১৮৭২) — ইতালীয় বিপ্লবী,
বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ইতালির জাতীয়
মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। —
১৫৯

মার্ক্স (Marx), কার্ল (১৮১৮-
১৮৮৩) — ৭, ৮, ১২-১৬, ২২-
২৭, ৩৬, ১১১, ১১৫-১২৬, ১২৭,
১৪৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৬-১৬৯

মার্ক্স (Marx), জেনি (১৮৪৪-
১৮৮৩) — ক. মার্ক্সের বড় মেয়ে,
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের
কর্মিনী; ১৮৭২ সাল থেকে শার্ল
লীগের স্ত্রী। — ১৬৩

মিরাবো (Mirabeau), অনরে
গ্যাব্রিয়েল (১৭৪৯-১৭৯১) — অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষে ফরাসি বুদ্ধিজীবী
বিপ্লবের এক বিশিষ্ট কর্মী; বড়
বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীর পরিণত
ভূস্বামীদের স্বার্থের সপক্ষে প্রচারক।

—৩৫, ৫৯, ৮২, ৯৮

মিল (Mill), জন স্টুয়ার্ট (১৮০৬-
১৮৭৩) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ
ও দৃষ্টবাদী দর্শনের প্রবর্তক,
অর্থশাস্ত্রের ধ্রুপদী ধারার অনুসারক
উত্তরপুরুষের একজন। —১৯, ২০,
৮৬

মাইসনার (Meissner), জট্টো কার্ল
(১৮২২-১৯০২) — হাম্বুর্গের
গ্রন্থপ্রকাশক, পুস্তিকা গ্রন্থ এবং মার্কস
আর এঙ্গেলসের অন্যান্য রচনা প্রকাশ
করেন। —১১০

মেন্ডেলসন (Mendelssohn), মোজেস
(১৭২৯-১৭৮৬) — জার্মান
প্রতিষ্ঠানশীল দর্শনশাস্ত্রী, ঈশ্বরবাদী।
—২৬

মেকলে (Macaulay), টমাস ব্যাংকটন
(১৮০০-১৮৫৯) — ব্রিটিশ
রাজনীতিবিৎ, হুইগ-দলভুক্ত; ইংল্যান্ডের
ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থের
রচয়িতা। —৩৩, ৫৩

মোর (More), টমাস (১৪৭৮-
১৫৩৫) — ইংরেজ রাজনীতিবিৎ,
ইউটোপীয় কমিউনিজমের গোড়ার
দিকের প্রবক্তাদের একজন, 'ইউটোপিয়া'
গ্রন্থের লেখক। —৩৮, ৬৫

ম্যাককুলখ (Macculloch), জন
রবার্টস (১৭৮৯-১৮৬৪) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, 'অর্থশাস্ত্রের সাহিত্য'
ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা; রিকার্ডের

অর্থনৈতিক তত্ত্বকে তরল করে
ভোলেন ইনি। —৪৯

ম্যুলবার্গার (Mülberger), আর্থার
(১৮৪৭-১৯০৭) — জার্মান
চিকিৎসক, পেট-বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক,
প্রদ্বোপন্থী। —১৬৭

র

রজার্স (Rogers), জেমস এডউইন
থোরোন্ড (১৮২০-১৮৯০) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, 'ইংল্যান্ড কৃষির ও
দ্রব্যমূল্যের ইতিহাস' এবং অন্যান্য
গ্রন্থের লেখক। —৫৩, ৮৬

রড্‌বের্টুস (Rodbertus), ইয়োহান
কার্ল (১৮০৫-১৮৭৫) — জার্মান
অতি-সরলীকরণবাদী অর্থনীতিবিৎ,
প্রণয়ী 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের'
প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার প্রচারক।
—১২২, ১২৫

রবার্টস (Roberts), জর্জ (মৃত্যু
১৮৬০ সালে) — ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা,
'অতীত শতাব্দীগুলিতে ইংল্যান্ডের
দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহের জনসাধারণের
সামাজিক ইতিহাস' ও অন্যান্য গ্রন্থের
প্রণেতা। —৪০

রবিন (Robin), পল (জন্ম ১৮৩৭
সালে) — ফরাসি শিক্ষক,
বাকুনিनপন্থী, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের
মৈত্রীজোট-এর অন্যতম নেতা। —১৫৯

রস্কো (Roscoe), হেনরি এনিফিল্ড
(১৮০০-১৯১৫) — ইংরেজ
রসায়নশাস্ত্রী, রসায়নের কয়েকখানি
ব্যবহারিক গ্রন্থের প্রণেতা। —১২৩

রাসেল (Russell), জন (১৭৯২-
১৮৭৮) — ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা,
হুইগ-স্কুলের নেতা, প্রধান মন্ত্রী
(১৮৪৬-১৮৫২ ও ১৮৬৫-১৮৬৬
সালে)। — ৪৫

রিকার্ডো (Ricardo), ডেভিড
(১৭৭২-১৮২৩) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, ধ্রুপদী বুদ্ধিজীবী
অর্থশাস্ত্রের বিখ্যাত প্রতিনিধি। —
১৭, ২১, ১০১, ১২৫, ১৫০

রিচার্ড (Richard), আলবের্ট
(১৮৫৬-১৯২৫) — ফরাসি
সাংবাদিক, আন্তর্জাতিকের লিঙ্ক-
শাখার অন্যতম নেতা, গদ্যপুঁথীজোটের
সদস্য, ১৮৭০ সালের লিঙ্ক-
অভ্যুত্থানে যোগদানকারী; প্যারিস
কমিউনের পতনের পর ইনি
বোনাপার্টপন্থী বনে যান। — ১৬২

রু-লাভের্ন (Roux-Lavergne),
পিয়ের লেলেত্যা (১৮০২-১৮৭৪) —
ফরাসি ইতিহাসবেত্তা, ভাববাদী
দর্শনশাস্ত্রী। — ৭৫

রুসো (Rousseau), জাঁ জাক (১৭১২-
১৭৭৮) — বিখ্যাত ফরাসি
জ্ঞানপ্রচরক, গণতন্ত্রী, পেটি-বুদ্ধিজীবী
ভাবাদর্শী। — ৮২

র্যাফল্‌স (Raffles), টমাস স্ট্যানকোর্ড
(১৭৮১-১৮২৬) — ইংরেজ
ঔপনিবেশিক অফিসার, ১৮১১-
১৮১৬ সালে জাহাঙ্গীর গভর্নর। — ৯০

ল

লাভোয়াজিয়ে (Lavoisier), আঁতুয়ান
লরঁ (১৭৪৩-১৭৯৪) — পণ্ডিত

ফরাসি রসায়নশাস্ত্রী, ফ্রিজিস্টন-
বিষয়ক তত্ত্বের খণ্ডনকারী, ইনি
অর্থশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান-বিদ্যা সম্পর্কিত
সমস্যাদি নিয়েও কাজ করেন। —
১২৩, ১২৫

লাসাল (Lassalle), ফের্ডিনান্ড
(১৮২৫-১৮৬৪) — জার্মান পেটি-
বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক, আইনজীবী;
সপ্তম দশকের শুরুর দিকে শ্রমিক
আন্দোলনে যোগ দেন, নিখিল
জার্মান শ্রমিক সংঘের অন্যতম
প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩); জার্মান শ্রমিক-
আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধরনে কাজ
করেন। — ৮, ১৬৬, ১৬৯

লেঙ্গে (Linguet), সিমোঁ নিকলাস
আঁরি (১৭৩৬-১৭৯৪) — ফরাসি
আইনজীবী ও অর্থনীতিবিৎ, বুদ্ধিজীবী
স্বাধীনতাসমূহ ও সম্পত্তির অধিকারের
মৌল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। —
৬৯

লিঙ্কনেচ্ট (Liebknecht), ভিল্‌হেল্ম
(১৮২৬-১৯০০) — জার্মান ও
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের
নেতা, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের
বিপ্লবের অংশভাক; কমিউনিস্ট লীগ
ও প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য;
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির অন্যতম
সংগঠক ও নেতা; মার্কস ও
এঙ্গেলসের বন্ধু ও সহকর্মী। —
১৬৫

লিসিনাস (গাই লিসিনাস স্কলোন) —
খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে
রোমের রাষ্ট্রনায়ক। — ৫০

লুই বোডিশ (১৭৫৪-১৭৯০) —

ফ্রান্সের রাজা (১৭৭৪-১৭৯২),
অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসি বুদ্ধোন্মাদ
বিপ্লবের সময় একে ফাঁসি দেওয়া
হয়। —৬৬

সুপার (Luther), মার্টিন (১৪৮৩-
১৫৪৬) — ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের
বিখ্যাত কর্মী, জার্মানিতে
প্রোটেষ্ট্যান্টবাদের (লুথারপন্থা)
প্রতিষ্ঠাতা; জার্মান বার্গারবাদের
ভাবাদর্শী। —৯৩

লেব্রা (Leblanc), আলবের কোলম্ব
(জন্ম ১৮৪৪ সালে) — আন্তর্জাতিকের
প্যারিস-শাখার সদস্য, বার্কিনিনপন্থীদের
দলে যোগ দেন, প্যারিস কমিউনের
সদস্য ছিলেন; কমিউনের দমনের পর
ইংলণ্ডে চলে আসেন দেশান্তরী হয়ে,
পরে বোনাপার্টপন্থী হন। —১৬২

লেভি (Levi), লেওন (১৮২১-
১৮৮৮) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ,
পরিসংখ্যায়ক, আইনজীবী। —৫৯

লে শাপেলিয়ার (Le Chapelier),
আইজাক রেনে গাই (১৭৫৪-
১৭৯৪) — ফরাসি রাজনীতিক,
প্রতিক্রিয়াশীল, শ্রমিকদের ইউনিয়ন
গঠন ও ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ করে
(১৭৯১ সালে) যে-আইন পাশ হয়
তার প্রণেতা ছিলেন; জেকোবিনদের
একনায়ক-শাসনের কালে প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত হন। —৭৪

লেসিং (Lessing), গট্টহোল্ড এফ্রাইম
(১৭২৯-১৭৮১) — প্রখ্যাত জার্মান
লেখক, সমালোচক ও দর্শনশাস্ত্রী,
অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট
শিক্ষাগুরু। —২৬

শ

শুভাইট্‌সার (Schweitzer), ইয়োহান
বার্টল্ড (১৮৩০-১৮৭৫) —
জার্মানিতে লাসালীয় মতবাদের
অন্যতম বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা, নিখিল
জার্মান শ্রমিক সংঘের সভাপতি,
জার্মান শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিকের
সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পথে বাধার
সৃষ্টি করেন। —১৫৩, ১৬০

শরলেমার (Schorlemmer), কার্ল
(১৮৩৪-১৮৯২) — বিশিষ্ট
জার্মান জৈব-রসায়নশাস্ত্রী, হস্তমূলক
বস্তুবাদের অনুসারক; জার্মান
সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য;
মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধু। —১২৩

শুল্ট্‌সে-ডেলিচ (Schulze-Delitzsch),
ফ্রানট্‌স হের্মান (১৮০৮-১৮৮৩) —
জার্মান রাজনীতিবিৎ ও অতি-
সরলীকরণবাদী অর্থনীতিবিৎ; নানাবিধ
সমবায় সমিতি গঠন করে ইনি
শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে
সরিষে আনার প্রয়াস পান। —৮

শেক্সপিয়ার (Shakespeare), উইলিয়াম
(১৫৬৪-১৬১৬) — মহান ইংরেজ
কবি ও নাট্যকার। —৭৭

শেলে (Scheele), কার্ল ভিলহেল্ম
(১৭৪২-১৭৮৬) — সুইডিশ
রসায়নশাস্ত্রী। —১২২, ১২৩, ১২৪

স

সল (Scholl) — ফরাসি শ্রমিক,
আন্তর্জাতিকের লিয়ঁ-শাখার সদস্য,

পরে লন্ডনে দেশান্তরী; ১৮৭২ সালে ইনি বোনাপার্ট-পন্থীদের সাম্রাজ্য-পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। —১৬২

সাধারণল্যান্ড (Sutherland), হ্যারিয়েট এলিজাবেথ জর্জিয়ানা, ডাচেস (১৮০৬-১৮৬৮) — বৃহৎ স্কটিশ ভূস্বামী। —৫৫

সাধারণল্যান্ড (Sutherland), এলিজাবেথ, স্টোফোর্ডের মার্কাইস-পত্নী, ডাচেস (১৮৩৩ সাল থেকে) (১৭৬৫-১৮৩৯) — বৃহৎ স্কটিশ ভূস্বামী, উপরোক্ত মহিলার স্বামী। —৫৬

সিনিয়র (Senior), নাসাউ উইলিয়ম (১৭৯০-১৮৬৪) — অতি-সরলীকরণবাদী ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ। —৫৬

সিসমন্দি (Sismondi), জাঁ শার্ল লেওনার সিমোন্ড দ্য (১৭৭৩-১৮৪২) — সুইস অর্থনীতিবিৎ, পুঁজিতন্ত্রের পেটি-বুর্জোয়া সমালোচক। —১৭, ১০৬

সীলে (Seeley), রবার্ট বেন্টন (১৭৯৮-১৮৮৬) — ইংরেজ পুস্তকপ্রকাশক, 'জাতির বিপদসমূহ' নামে গ্রন্থের প্রণেতা, বুর্জোয়া লোকহিতৈষী। —৫১

সোমার্স (Somers), রবার্ট (১৮২২-১৮৯১) — ইংরেজ প্রাবন্ধিক। — ৫৭-৬১

স্ট্যাফোর্ড (Stafford), উইলিয়ম (১৫৫৪-১৬১২) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ, গোড়ার দিককার

বুর্জোয়া বাণিজ্য-রীতির অনুসারী। —৭৭

স্টুয়ার্ট (Steuart), জেমস (১৭১২-১৭৮০) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ, বাণিজ্য-রীতির অনুসারী। —৩৫, ৫৩, ৮০

স্টুয়ার্ট-রাজবংশ — স্কটল্যান্ড (১৩৭১ সাল থেকে) ও ইংল্যান্ডের (১৬০৩-১৬৪৯ ও ১৬৬০-১৭১৪ সালে) শাসক রাজবংশ। —৪৪

স্ট্রাইপ (Strype); জন (১৬৪৩-১৭০৭) — ইংরেজ পাদ্রি ও ইতিহাসবেত্তা, টিউডর-রাজবংশের আমলের ইংল্যান্ডের ইতিহাস-সংক্রান্ত দলিলপত্র সংগ্রহ করেন। —৬৫

স্পিনোজা (Spinoza), বারুখ (বেনেডিক্টাস) (১৬৩২-১৬৭৭) — অসামান্য ওলন্দাজ বহুবাদী দর্শনশাস্ত্রী, নিরীশ্বরবাদী। —২৬

স্মিথ (Smith), অ্যাডাম (১৭২০-১৭৯০) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ, ধ্রুপদী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি। —২১, ২৮, ৫৪, ৬৯, ১০৩

স্মিথ (Smith), গোল্ডউইন (১৮২৩-১৯১০) — ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা ও অর্থনীতিবিৎ; অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মার্গেনস্টার-ধারার পক্ষপাতী। —৮৬

স্যাঁ-সিমোঁ (Saint-Simon), আঁরি (১৭৬০-১৮২৫) — বিখ্যাত ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। —১১০, ১৫৩

স্লোন (Sloane), হ্যান্স (১৬৬০-১৭৫৩) — ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী,

বহুবিধ বই ও পাণ্ডুলিপি
সংগ্রাহক; (অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত
সংগ্রহ সহ।) এর বই ও পাণ্ডুলিপি
সংগ্রহ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুস্তক-
সংগ্রহের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। —
৪৪

হ

হজ্জিস্কিন (Hodgskin), টমাস
(১৭৮৭-১৮৬৯) — ইংরেজ
অর্থনীতিবিৎ, 'সম্পত্তিতে স্বাভাবিক
ও কৃত্রিম অধিকারের মধ্যে প্রতিকূলতা'
গ্রন্থের লেখক, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের
দৃষ্টিকোণ থেকে ইনি পুঞ্জিতন্ত্রের
নমালোচনা করেন। —৮৮

হলিন্‌শেড (Holinshead), র্যাফায়েল
(নৃত্য আনুমানিক ১৫৮০ সালে) —
ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা। —৬৫

হাউইট (Howitt), উইলিয়াম (১৭৯২-
১৮৭৯) — ইংরেজ লেখক,
'ঔপনিবেশ স্থাপন ও খ্রীস্টধর্ম' এবং
অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। —৮৯

হাটার (Hunter), হেনরি জুলিয়ান —
ইংরেজ চিকিৎসক, শ্রমিকদের জীবনের
অসহনীয় দৃশ্য সম্পর্কে কয়েকটি
রিপোর্টের লেখক। —৪০

হিন্স (Hins), এডেন (১৮৩৯-
১৯২৩) — বেলজিয়ান শিক্ষক,
প্রদোষপন্থী ও পরে বাকুনিপন্থী;
প্রথম আন্তর্জাতিকের বেলজিয়ান
শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। —১৫৯

হুইটব্রেড (Whitbread), স্যামুয়েল
(১৭৫৮-১৮১৩) — ইংরেজ
রাজনীতিবিৎ, হুইগ-দলভূক্ত। —৭২

হেগেল (Hegel), গেওর্গ ভিলহেল্ম
ফ্রিডরিখ (১৭৭০-১৮৩১) — জার্মান
গ্রুপদী দর্শনের মহান প্রতিনিধি,
বিষয়মুখ্য ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রী। —
২২, ২৫, ২৬, ১৬৮

হেপনার (Hepner), জ্যাডলফ
(১৮৪৬-১৯২৩) — জার্মান
সোশ্যাল-ডেমোক্রেট, *Volksstaat*
পত্রিকার সম্পাদক, প্রথম আন্তর্জাতিকের
হেগ কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি
(১৮৭২ সালে), পরবর্তীকালে
সোশ্যাল-শোভিনিষ্ট-এ পরিণত হন।
—১৬৫

হেনরি সপ্তম (১৪৫৭-১৫০৯) — গ্রেট
ব্রিটেনের রাজা (১৪৮৫-১৫০৯)। —
৩৭, ৩৮, ৬২

হেনরি অষ্টম (১৪৯১-১৫৪৭) —
ইংল্যান্ডের রাজা (১৫০৯-১৫৪৭)। —
৩৭, ৬২, ৬৫

হেস্টিংস (Hastings), ওয়ারেন
(১৭০২-১৮১৮) — ভারতের প্রথম
ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল (১৭৭৪-
১৭৮৫), পার্শ্ববর্তী ঔপনিবেশিক
নীতির প্রয়োগকর্তা। —৯১

হোরেস (কুইন্টুস হোরেসি়াস ফ্লাকুস)
(খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫-৮ সাল) — মহান
রোমান কবি। —৯

হোর্নার (Horner), ফ্রান্সিস (১৭৭৮-
১৮১৭) — ইংরেজ অর্থনীতিবিৎ ও
রাজনীতিবিৎ, হুইগ-দলভূক্ত। —১০১

হারিসন (Harrison), উইলিয়াম
(১৫৩৫-১৫৯৩) — ইংরেজ পাদ্রি,
ইংল্যান্ডের ইতিহাস-বিষয়ে কয়েকখানি
গ্রন্থের লেখক। —৩৬, ৭৭

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

আদম — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী মাটি দিয়ে ঈশ্বরের হাতে হোঁচ প্রথম মানুষ। আদম নিষেধ লঙ্ঘন করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল। —২৮

এবেল — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের পুত্র; ঈশ্বার কারণে বড় ভাই কেইন-এর হাতে নিহত। —৮৬

কেইন — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের বড় ছেলে। কেইন তার ভাই এবেলকে হত্যা করে। —৮৬

পারসিমুস (গ্রীক পুরাণ) — জিউস ও ড্যানি-র পুত্র; বহু-কর্তৃত্বমান; ইনি মেডুসার মাথা কেটে ফেলেন। —১১

মেডুসা (গ্রীক পুরাণ) — লনবী; যে-কোনো মানুষ এর দিকে তাকালে তাকে পাথরে পরিণত করার ক্ষমতা রাখত এই দানবী। —১০